

U7546
Title - MAGALAT-E-GABAL.

17-12-09

Creator - Mohd. Shafiq

Fullform - Qaumī Kitāb Khana (Lahore).

Date - 1938 - 1948.

Pages - 107.

Subjects - Ghaliaat - Tareeq ; Ghaliaat -
Magalāt ; Ghal - Samsanah ,

جُمْلَہ حَقُوقِ مَحْمُوظ

مقالاتِ یومِ اقبال

جو
انٹر کالجیٹ سلم برادر ہڈ

کے زیرِ اہتمام

قومی کتب خانہ - ریلوے روڈ لاہور

نے شائع کئے

قیمت

۱۹۳۸ء

بار اول

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صاحب مضمون	صفحہ
۱	ڈاکٹر اقبال کا علم کلام	حضرت علامہ سید سلیمان ندوی و عبد السلام ندوی	۱
۲	اقبال کی تعلیم	جناب ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب ایم۔ اے۔	۱۷
		پی۔ بی۔ ایچ۔ ڈی۔ پروفیسر علی گڑھ یونیورسٹی	
۳	اقبال حقیقت کی نظر میں (نظم)	الحاج خاں صاحب مولانا ابوالاثر حفیظ جالندھری	۲۱
۴	پیام اقبال اور قرآن کریم	جناب چودھری غلام احمد صاحب پریزی۔ اے۔	۲۲
		ہوم ڈیپارٹمنٹ۔ گورنمنٹ آف انڈیا	
۵	اقبال اور فلسفہ مغرب (نظم)	جناب حفیظ ہوشیار پوری صاحب ایم۔ اے۔	۶۷
۶	شاعر تانی	جناب راجندر ناتھ صاحب پی۔ سی۔ ایس۔	۷۰
		قائم کشنر محکمہ دیہات سدھار لاہور	
۷	اقبال اور فنون لطیفہ	جناب سید عابد علی صاحب عبد ایم۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی۔	۸۱
		پروفیسر دیال سنگھ کالج۔ لاہور	

M.A.LIBRARY, A.M.U.

U7546

تہذیب

ان آنسوؤں کے نام جو ہزاروں انسانوں کی آنکھ سے اس پاکباز انسان کی یاد
میں بہ رہے ہیں۔ جس کی یاد ابداً دل سے فراموش نہ ہوگی۔

مقدمہ

یوم اقبال منانے کا خیال نہ معلوم کس خاص ترویج اور دلچسپی جذبہ کے ماتحت نہایت نیا نہاد مانع سے بھلا کہ کچھ عرصے کے لئے اس تحریک کے سامنے ملک کی تمام علمی و ادبی تحریکیں مانند پراگتیں۔ ملک کا کوئی اخبار ایسا نہ ہوگا جس کے صفحات اس کے تذکرہ سے خالی ہوں۔ ملک کی کوئی ایسی علمی و ادبی انجمن نہ ہوگی جس میں اس تقریب کے منانے کی تحریک نہ ہوئی ہو ۹ جنوری ۱۹۳۵ء کو یہ تقریب ہندوستان کے کونے کونے میں پرجوش غلوس اور وجد آفریں شان و شکوہ سے منائی گئی۔ اخبارات کے ورق بدلتوں یوم اقبال کی کاروائیوں کے تذکرہ سے منظور رہے، خود ہمارے دفتر میں تبریک تہنیت کے تاروں اور خطوں کا ایک سیلاب اُمٹا آیا۔ اور حضرت علامہ مرحوم کو تو دنیا کے ہر کونے سے شاعروں، ادیبوں، سیاسی لیڈروں، یونیورسٹی کے اساتذہ و ریاستوں کے ولی عہدوں اور خدمت رکنوں کے شانہ و دل کی طرف سے زندگی کی ۷۵ منراہیں ملنے پر مبارکبادی کے خطوط اور تار و موٹول ہوئے، لیکن ان پر شوکت مظاہروں، بے نظیر اجتماعات، اخبارات کے لیڈنگ آٹھیکروں، دنیا کے بلند مرتبہ انسانوں کے ذاتی پیغامات تہنیت اور ایسے دوسرے مظاہروں کا اس سپیکر حیا و استغناء پر کیا رد عمل ہوا۔ اس کا اندازہ اس خط سے ہو سکتا ہے جو علامہ مرحوم نے ڈاکٹر سید عبداللطیف صاحب حیدر آباد دکن کے نام لکھا تھا، اور جس کے دوران میں آپ نے فرمایا کہ قہ تقریب جسے یوم اقبال کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس میں میرے لئے صرف یہ خیال باعث ملالت و غلب ہے کہ جس زمین میں میں نے اپنا بیج بھینکا ہے، وہ زمین ثمر نہیں — —

یوم اقبال منانے کا مقصد ایک اور صرف ایک تھا اور وہ یہ کہ مشرق کے اس عظیم التظہیری اور شاعر کے ان انقلاب آفریں، سیاسی، مذہبی اور تمدنی خیالات سے بہرہ اندوز ہونے کی کوشش کریں، جن کو عمل کے سانچے میں ڈھالے بغیر مغرب کے اتحاد آفریں دور کا فلسفہ نہیں ٹوٹ سکتا، اس لئے مشرق کا بیس سیاسی، مذہبی اور تمدنی تقویٰ (جو اقبال کے پیش نظر تھا) صرف ایک بار یوم اقبال منانے سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں اس تحریک کو اس قوت تک جاری رکھنا ہوگا کہ جب تک ملک کی زیریں نہیں تک اس کے اثرات نہیں پہنچ جاتے، اور جن کا لازمی نتیجہ ”عمل“ کی صورت میں جلوہ گر ہوگا۔ چنانچہ انٹر کالجیٹ مسلم برادر ہڈ ابھی سے اگلے سال یوم اقبال منانے کی تیاریاں میں مشغول ہو چکی ہے۔

یہ مجموعہ جسے مختلف ناگزیر مجبوریوں کے ماتحت شائع کیا جا رہا ہے۔ سال اول کے یوم اقبال کا پھل ہے۔

ہمیں افسوس ہے کہ بعض اہم مضامین نگہی دامان کی وجہ سے قریب قریب ہونے سے رہ گئے، اور جو امید ہے کہ اس مجموعہ کی دوسری جلد کی شکل اختیار کر لیں گے، اس موقع پر یہ ہمارا خوشگوار فرض ہے کہ ہم ملک کی ان علمی و ادبی انجمنوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کریں جنہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے ہاں یوم اقبال کی تقریب کو شان و شوکت سے منایا۔ ہم ان شعراء کرام اور ادیبانے غلام کے بھی سپاس گزار ہیں، جنہوں نے ہماری استدعا پر اس موقع کے لئے نظمیں اور مقالے لکھے، ہم ملک کی ان چیدہ چیدہ بزرگوار شخصیتوں کے بھی ممنون کرم ہیں جنہوں نے ہماری التجا پر ہمیں پیغامات، ارسال و ماکر ہماری حوصلہ افزائی کی، اور جسے ملکی پریس خصوصاً دریچہ پریس نے اپنے صفات میں نمایاں جگہ دی۔ ہمیں بخراجہ غلام الدین صاحب کے علاوہ دہلی کے اس قافلہ کے ارکان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے جو حضرت مولانا اہلم جبراج پوری کی زیر قیادت ملازمت اور دوسری مشکلات کے باوجود یوم اقبال میں شرکت کے لئے لاہور تشریف لائے۔

نالنگہ: اری ہوگی اگر اس موقع پر انٹر کالجیٹ مسلم برادر ہڈ کے پڑانے ارکان خصوصاً ڈاکٹر ملک مہدی چودھری علی محمد خاں، ڈاکٹر چودھری رحمت اللہ، چودھری غلام محمد اور اقبال کمیٹی کے سرگرم سکریٹری مشاطات حسین شوکت کے تعاون کا اعتراف نہ کیا جائے، مؤخر الذکر نے اقبال کمیٹی کی تشکیل کے دن سے لے کر اس کتاب کے مکمل ہوجانے تک شب و روز کوششوں کا سلسلہ جاری رکھا۔

محمد شفیع ایم۔ اے
صدر

ڈاکٹر اقبال کا علم کلام

از

سید سلیمان ندوی و عبد السلام ندوی

علم کلام اُس علم کا نام ہے جس میں اسلامی عقائد کو دلائل عقلیہ سے ثابت کیا جاتا ہے۔ لیکن ایران میں جب شاعری نے بہت زیادہ ترقی کی تو وہ صرف اپنے ہی دائرے یعنی جذبات ہی میں محدود نہیں رہی بلکہ فلسفہ، اخلاق، تصوف اور شریعت کے بہت سے مسائل بھی اُس میں داخل ہو گئے، اور ایرانی شعراء نے ان مسائل کو عقلی دلائل کے بجائے خطابی اور شاعرانہ دلائل سے اس خوبی کے ساتھ ثابت کیا کہ اُن کا طرز بیان ہمارے قدیم علم کلام کے عقلی دلائل سے زیادہ مؤثر اور دل نشین ثابت ہوا۔ حکیم سنائی، سجانی، صائب، عرونی اور بہت سے صوفی شعراء کے کلام میں اس قسم کے حقائق و مسائل نہایت کثرت سے ملتے ہیں، بالخصوص مولانا روم نے اپنی مثنوی میں اخلاق و تصوف کے ساتھ تقریباً علم کلام کے تمام اہم مسائل کو نہایت دلاویز طریقہ پر بیان کیا ہے۔

اُردو شاعری کی بنیاد اگرچہ فارسی شاعری کی سطح پر رکھی گئی۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے شعراء نے فارسی شاعری کی نقل نہایت نامکمل طور پر کی اور علم کلام اور فلسفہ کے اُن مسائل کو بہت کم ہاتھ لگایا جو ایران کے صوفی شعراء کے کلام میں بہ کثرت موجود تھے، اُردو زبان کے شعراء میں اکبر کوچھوڑ کر صرف ڈاکٹر اقبال

ایک ایسے شخص میں جنہوں نے غزیرہ و قصائد کے تنگ و تاریک کوچے سے نکل کر حقائق کے میدان میں قدم رکھا اور تصوف، اخلاق، فلسفہ اور اسرارِ شریعت کے بجز مسائل کو شاعرانہ انداز میں بیان کیا، چنانچہ اس قسم کے مسائل میں سے اس وقت ہم علمِ کلام کے چند مسائل کو لے کر یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے موجودہ دور کے رجحان و مذاق کے مطابق ان مسائل کی تشریح کس خوبی کے ساتھ کی ہے۔

قدیم زمانے میں جس طرح فلسفہ و سائنس کے مسائل عقلی دلائل سے ثابت کئے جاتے تھے، بعینہ اسی طرح ہمارے متکلمین نے اسلامی عقائد مثلاً وجودِ باری، توحید، نبوت اور شر و نشر وغیرہ کا اثبات عقلی دلائل سے کیا، لیکن ان دلائل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ توحید، نبوت اور رسالت وغیرہ کے عملی نتائج اس دنیا میں کیا ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ امام غزالی، اور امام رازی وغیرہ نے اس روش کو چھوڑ کر نظری و عملی نتائج سے نبوت اور رسالت کا اثبات کیا، ہمارے صوفی شعراء بالخصوص حکیم سنائی اور مولانا دہلوی نے شاعرانہ و خطابی دلائل سے ان مسائل کے طریقہ اثبات کو زیادہ مؤثر و دلنشین اور قریب الفہم بنا دیا ہے۔ اس لئے موجودہ دور میں یہ طریقہ اثبات کافی نہیں ہو سکتا۔ یہ زمانہ ایک نئے تمدن و تہذیب کی ترقی کا زمانہ ہے، اور اس زمانہ میں کسی مسئلہ کی صرف نظری حیثیت پر نگاہ نہیں ڈالی جاتی بلکہ عملی حیثیت سے ان کے نتائج و مظاہر پر نظر ڈالی جاتی ہے، اس زمانے میں سائنس کو جو مقبولیت حاصل ہے اُس کی جو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نہایت آسانی سے ہوا کو پانی اور پانی کو ہوا بنا دیتی ہے، بلکہ اُس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا کی تمام کل سائنس ہی کی بدولت چل رہی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی شاعری نے اسی تمدن ہی تہذیب، اور اسی فضا میں بال و پر کھولے ہیں اس لئے انہوں نے اسلامی عقائد کا اثبات زیادہ نثرانہ کے عملی نتائج سے کیا ہے، اور خودی کا جو فلسفہ ان کا مخصوص فلسفہ ہے، اُس سے انہوں نے ان

مسائل کی تشریح و اثبات میں بھی کام لیا ہے، اس لئے اُن کا طرزِ بیان قدیم علمائے کلام اور قدیم متکلم صوفی شعراء کے اندازِ بیان سے زیادہ اس زمانے کے روحان و مذاق کے مطابق ہے، اور ہم اسی روحان و مذاق کے مطابق اُن کے علم کلام پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔

توحیدِ باری نظری حیثیت سے توحیدِ باری کا مفہوم اس سے زیادہ نہیں کہ صرف ایک خدا کے وجود پر اعتقاد رکھا جائے، لیکن عملی حیثیت سے جب تک توحید کے

ماننے والوں میں عملی اتحاد نہ ہو محض یہ اعتقاد نا کافی ہے، اور اس سے کوئی متحدہ تہذیب، متحدہ تمدن، متحدہ معاشرت اور متحدہ نظامِ اخلاق نہیں پیدا ہو سکتا، اگر تمام مسلمانوں کا طریقہ نماز متحد نہ ہو اور سب کے سب اپنا قبلہ الگ الگ بنالیں تو مسلمانوں میں یہ وحدت و یک نگی نہیں پیدا ہو سکتی جن یونانی حکماء نے وحدت الوجود کا مسئلہ ایجاد کیا تھا اُن کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام دنیا متحد ہو جائے اور ہر قسم کے اختلافات مٹ جائیں، اسلامی توحید کا مقصد بھی اسی قسم کی یک رنگی کا پیدا کرنا تھا، لیکن زمانہ بالعبید اگرچہ تمام اسلامی فرقے اجمالاً عقیدہ توحید پر متفق رہے، تاہم فقہی اختلافات نے ان کے اعمال میں ناہمواری پیدا کر دی، اس لئے مسلمانوں میں وہ اتحادِ عمل باقی نہیں رہا جو درِ صحابہ میں موجود تھا، اس لئے اگر محض اتحادِ عمل کو توحید کا حقیقی مظہر قرار دیا جاوے تو صحابہ کی توحید موجودہ دور کے حنفیوں، شافعیوں، مالکیوں اور حنبلیوں سے زیادہ کمال و مستحکم ثابت ہوگی (اگر اکثر اقبال نے توحیدِ باری کی بنیاد اسی عملی اتحاد پر رکھی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام نے توحید پر جو غیر معمولی زور دیا ہے اُس کا مقصد مسلمانوں میں صرف اتحادِ عمل پیدا کرنا تھا) اگر آج مسلمانوں میں اتحادِ عمل نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اُن میں توحید یا کم از کم کا بل توحید کے ماننے والے نہیں ہیں، اور اسی حیثیت سے انہوں نے توحید کے

متعلق فقہاء و متکلمین دونوں پر اعتراض کیا ہے۔

زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی
آج کیا ہے؟ فقط اک مسئلہ علم کلام
روشن اس غلو سے اگر ظلمت کو دار نہ ہو
خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام
میں نے لے لے میرے پیر سے دیکھی ہے
قل ہوا اللہ کی شمشیر سے خالی ہیں نیام
آہ! اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ غیب
وحدت انکار کی ہے وحدت کردار کا مقام
قوم کیا چیز ہے قوموں کی رامت کیا ہے؟
اس کو کیا سمجھیں یہ بچاے دور حرکت کے امام

(ان اشعار سے معلوم ہوا کہ توحید وحدت انکار کردار کے مجہد کا نام ہے، مکی زندگی میں رسول اللہ
صلعم نے توحید کی جو تعلیم دی اُس کا تعلق صرف وحدت انکار سے تھا، لیکن اس تعلیم نے حجب ایک چھوٹی
سی متحدہ اخیال جماعت پیدا کر دی تو آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور یہیں فرائض و احکام کے متعلق
آئینیں نازل ہوئیں، اور وحدت کردار کا دور شروع ہوا، اور اسی وحدت کردار سے مسلمانوں کی علی زندگی
شروع ہوئی، اور انہوں نے مشرکان عرب، نصاریٰ روم اور یہودیوں کی طاقت کو پاش پاش کر
کے اپنا ایک متحدہ نظام سلطنت قائم کر لیا اور ایک زندہ قوم بن گئے، اس لئے ڈاکٹر اقبال کا یہ کہنا بالکل
صحیح ہے کہ

زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی
آج کیا ہے؟ فقط اک مسئلہ علم کلام
(اسلام کی یہ توحید حقیقت ایک جذباتی چیز تھی اور دنیا کی کل جذبات ہی سے چلتی ہے، لیکن متکلمین و فقہاء
نے اس کو محض ایک عقلی چیز بنا دیا، اس لئے اس سے قدرتی طور پر انحراف کا دور شروع ہو گیا، اسی
نکتے کو ڈاکٹر اقبال نے پیام شرق میں اس طرح بیان کیا ہے:)

ہماری علم تا افت ز بد امت یقین کم کن اگر فتا رشکے باش
✓ عمل خواہی یقین را بختہ تر کن بچے جوئے و بچے مین بچے باش

خدا کسی جہت میں نہیں علم کلام کا یہ ایک متداول مسئلہ ہے، اور معتزلہ و اشاعرہ دونوں اس پر متفق ہیں کہ خداوند تعالیٰ چونکہ مادی کثافتوں سے پاک ہے، اس لئے ذہنیت اور ذواشارہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا نہ کوئی خیز ہے نہ مکان بلکہ وہ زمان و مکان کی قید سے بالکل آزاد ہے لیکن علم کلام میں یہ مسئلہ بالکل خشک اور بے اثر طریقے پر بیان کیا گیا ہے جس سے انسان کی بلند ہمتی اور جوشِ عمل کا اظہار بالکل نہیں ہوتا، لیکر ڈاکٹر اقبال نے اس خشک مسئلہ کو اپنے شاعرانہ زور بیان سے ایک نہایت پُر جوش علمی مسئلہ بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں جو کچھ ہے وہ تو انسان کے زور بازو کا نتیجہ ہے، اس لئے جس طاقت نے انسان جیسی پُر زور طاقت پیدا کی ہے، اُس کا مرتبہ تو اس سے کہیں بالا تر ہوگا)۔

جلوہ اوگر ویدہ بیدار من است	ایں جہاں چیت ہ صنم خانہ پندار من است
حلقہ ہست کہ از گردش پرکار من است	ہمہ آفاق کہ گیرم بہ نگاہ من است
چہ زمان و چہ مکان شوخی افکار من است	ہستی و نیستی از دیدن و نادر دیدن من است
ایں کہ غمت از و کشائندہ اسرار من است	از فضل کار ی دل سیر و سکون بغیب حضور
نور و نارش ہمہ از سجہ و زقار من است	آں جہاں کہ در و کاشتہ راے در و ند
مہر کجا زخمہ اندیشہ رسد تا ر من است	ساز تقیریم و صد نغمہ نہاں دارم

اے من از فیض تو پائندہ نشان تو کجا است

ایں دو گیتی اثر ماست، جہان تو کجا است؛

عدم رویت باری اشاعرہ رویت باری کے قائل اور معتزلہ اُس کے منکر ہیں، لیکن دونوں کا طرز استدلال بالکل عقلی ہے جس سے حذبہ اور قوتِ عمل کو کوئی تحریک نہیں ہوتی، ڈاکٹر اقبال نے اس مسئلے میں معتزلہ کا عقیدہ اختیار کیا ہے، لیکن یہاں بھی انہوں نے انسان کے شرف اور اُس کی قوتِ عمل کے مظاہر کو نظر انداز نہیں کیا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سپید و سیاہ، دریا و کوہ، درخت و دریاور و مہر و ماہ سب انسان نے پیدا کئے ہیں یا یہ کہ وہ انسان کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، اس لئے وہ انہی چیزوں کا گرویدہ و شیدائی ہے لیکن بلندی کی گرفت ہی میں نہیں آسکتی ہے بلند کیا جائے اور اُس ذات کی تلاش کی جائے جو نگاہ کی گرفت ہی میں نہیں آسکتی ہے

ذرتو و انود سپید و سیاہ را   دریا و کوہ و دریاور و مہر و ماہ را
تو در ہوائے آنکہ نگہ آشنایے اوست   من در تلاش آں کہ نشا بد نگاہ را

نبوت علمِ کلام میں نبوت کا اثبات عام طور پر معجزات کے ذریعہ سے کیا گیا ہے، لیکن چونکہ عقلی حیثیت سے یہ طریقہ شکوک و شبہات کے خالی نہ تھا، اس لئے امام غزالی، امام غزالی، امام غزالی اور مولانا روم وغیرہ نے پیغمبروں کی تعلیمات اور اُن تعلیمات کے بہترین نتائج یعنی تزکیہ نفس اور تہذیب اخلاق وغیرہ کے ذریعے سے اس کا اثبات کیا، لیکن ڈاکٹر اقبال نے نبوت کے اثبات کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ ان سب سے الگ اور موجودہ دور کے ذوق و رجحان کے بالکل مطابق ہے، نبوت کے اثبات کا جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے اُس کی بنیاد یہ ہے کہ نبوت ایک غیر معمولی چیز ہے اس لئے اُس کی وجہ نبوت کو بھی غیر معمولی ہونا چاہئے، اور معجزہ چونکہ ایک مافوق الفطرت اور غیر معمولی چیز ہے، اس لئے اشاعرہ نے

اسی کو نبوت کی دلیل قرار دیا، لیکن اس دلیل پر جب بہت سے عقلی اعتراضات ہوئے تو امام غزالی وغیرہ نے پیغمبروں کی تعلیمات اور ان کے نتائج کو نبوت کا معجزہ قرار دیا کیونکہ جادوگروں اور شعبدہ بازوں سے بھی اگرچہ بہت سے غیر معمولی اور مافوق الفطرت واقعات سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں تک معجزہ کا تعلق ہے وہ خود نہ پیغمبروں کی طرح پاکیزہ اخلاق ہو سکتے ہیں، نہ اعلیٰ درجہ کی اخلاقی اور عملی تعلیم دے سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر اقبال کے نزدیک ایک قوم کا پیدا کرنا نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے، بالخصوص اس زمانے کے قومی ہنگامہ رستخیز میں نبوت کے ثبوت میں اسی معجزہ کو پیش کیا جاسکتا ہے، ساحر و ساحرہ شعبدہ بازوں سے اگرچہ بہت سے حیرت انگیز واقعات سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن آج تک کسی ساحر اور شعبدہ باز نے کسی زندہ قوم کو نہیں پیدا کیا، فرعون کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ تو ضرور کیا لیکن وہ یہودیوں جیسی قوم نہ پیدا کر سکے۔

گفتم از پیغمبری ہم باز گوے   سرِ او بامر و محرم باز گوے
گفت ہوا قوام و ملل آیاتِ اوست   عصرِ ہائے مازِ مخلوقاتِ اوست
از دم او ناطق آمد سنگ و خشت   ماہمہ مانندِ حاصلِ او چو کشت
ہائے و ہوسے اندرونِ کائنات   از لب او بچم و نور و نازعات

صوفیوں نے صلوٰۃ گزینی، ترک دنیا، اور زہد و قناعت اور اسی قسم کے دوسرے محاسن اخلاق پر قناعت کر لی، لیکن پیغمبروں نے اس قسم کے محاسن اخلاق اختیار کر کے ایک زندہ قوم اور ایک نیا عالم پیدا کر دیا، اس لئے زہد و تقشف اور رسالت و نبوت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اسے
از وجودش اعتبارِ ممکنات   اعتدالِ او عیارِ ممکنات

من چه گویم از بیم بے ساحلش   غرق اعصار و دہور اندر دلش
 آسچہ در آدم بگنجد عالم است   آسچہ در عالم بگنجد آدم است
 آشکارا محسوس و منہ از جلوتش   نیست رہ جہریل را در خلوتش
 مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید   مدتی جزو خلیفہ کس را ندید
 نقش مارا در دل اور پختند   پختے از خلوتش انجمن پختند

مظاہر عالم مثلاً آفتاب و ماہتاب، اور کوہ و دشت وغیرہ سے خدا کے وجود اور قدرت پر جو استدلال
 کیا جاتا ہے ایک مادہ پرست اُس کا انکار کر سکتا ہے اور ان کو قوانین فطرت کا نتیجہ قرار دے سکتا ہے
 لیکن قویوں کی تولید و نشو و نما بہر حال قوانین فطرت کا نتیجہ نہیں، بلکہ وہ انبیاء کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ
 ہے، اس لئے خدا کے وجود کا تو انکار کیا جاسکتا ہے، لیکن نبوت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔
 میتوانی منکر یزدان شدن   منکر از شان نبی نتوان شدن

اسی سلسلے میں ڈاکٹر اقبال نے اُس مشہور اعتراض کا جواب دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ہجرت پر کیا جاتا ہے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت دشمنوں سے ایک فرار کی صورت
 تھی، اور اس قسم کی بزدلی ایک اولوالعزم سپہ سالار کی شایان شان نہیں، علامہ ابن قیمؒ نے لکھا ہے کہ بربزدلی
 نہیں بلکہ جرات و ہمت تھی، اور ہجرت جہاد کا مقدمہ و اعلان تھی، لیکن ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ایک ایسی عالمگیر ملت کا پیدا کرنا تھا جو وطنیت کی قوم سے آزاد ہو، اس لئے آپ نے مکہ
 سے نکل کر مدینہ میں اسی قسم کی قوم پیدا کی اور وطنیت کا خاتمہ کر دیا۔

جو ہر ماہ با مقامے بستہ نیست   باوہ تندش بجامے بستہ نیست

ہندی دھننی سفال جام ماست	روی و شامی گل اندام ماست
قلب ما از ہند و روم و شام نیست	مرز و بوم او بجز اسلام نیست
عقدہ قومیتِ مسلم کشود	از وطن آفتائے مابہرت نمود
حکمتش یک ملت گیتی نورد	بر اساس کلمہ تہمید کرد
پس چرا از مسکن آبا گر سخت	تو گماں داری کہ از اعدا گر سخت
قصہ گو یان حق ز ما پوشیدہ اند	معنی ہجرت غلط فہمیدہ اند
ہجرت آئینِ حیاتِ مسلم است	این را اسبابِ ثباتِ مسلم است
معنی او از تنگ آبی رم است	ترکِ شبنم بہرِ تخمینِ ریم است
بلذر از گل گستانِ مقصود تست	ایں زیاں پیرایہ بتِ سود تست

معراج معراج کے جسمانی اور روحانی ہونے کی بحث نہایت فرسودہ و پامال ہے اور ڈاکٹر اقبال اس فرسودہ و پامال بحث میں پڑنا نہیں چاہتے تاہم ان کے نزدیک دنیا کے تمام واقعات صرف مادی علل و اسباب کے پابند نہیں ہیں بلکہ روحانی طاقت بھی بہت سے واقعات کا سبب بن سکتی ہے اور معراج خواہ جسمانی ہو یا روحانی لیکن وہ بہر حال ایک روحانی طاقت کا نتیجہ تھی اس لئے بذاتِ خود وہ ایک روحانی چیز تھی اور جسمانی حالت میں بھی روحانی طاقت اس کی محرک تھی۔

ایسے دلوں پر شوق جسے لذتِ پرواز	کر سکتا ہے وہ ذرہ مر و دھر کو تاراج
مشکل نہیں یا رانِ چینِ معرکہ باز	پُرسوز اگر ہو نفسِ سینہ دُراج
ناوک ہے سلسلاں، ہفت اس کے ثریا	ہے سرِ سراپردہ ہاں نکتہ معراج

تو معنیٰ و انجام نہ سمجھا تو عجب کیا ہے تیرا مدوجہ را بھی چاند کا محتاج
 علم کلام میں یہ ایک خشک اور بے اثر مسئلہ تھا، لیکن ڈاکٹر اقبال نے اس کے ذریعہ سے مسلمانوں
 کو روحانی طاقت کی نشوونما اور بلند ہمتی کا سبق دیا ہے۔

ڈاکٹر اقبال کے نزدیک بڑے بھلے کی تمیز صرف عقل سے نہیں ہو سکتی، بلکہ
 اس کے لئے وحی و الہام کی ضرورت ہے، لیکن جس طرح انسان قوتِ فاعلہ
 سے لذیذ و غیر لذیذ کھانے کا اور قوتِ لامہ کے ذریعہ سے نرم و سخت جسم کا احساس کر سکتا ہے بعینہ
 اسی طرح انسان کے اندر ایک قوتِ جان ہے جو اچھے اور بُرے کاموں کی تمیز کر سکتی ہے، فرق صرف یہ
 ہے کہ اور قوتیں صرف مادیات سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ قوت روحانیات سے تعلق رکھتی ہے، لیکن
 بہر حال زندگی کی نشوونما کے لئے یہ قوت خود زندگی ہی کے اندر موجود ہے۔

عقل بے مایہ امانت کی سزاوار نہیں   راہبر ہون و تھین تو زبول کا رِ حیات
 فکر بے نور ترا، جذبِ عمل بے بنیاد   سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شربِ حیات
 خوب و ناخوب عمل کی ہو گرہ و اکیونکر   گر حیات آپ نہ ہو شاربِ اسرارِ حیات

جس طرح ذوقی چیزوں کی تمیز میں عقل یا عقل بیکار ہو جاتی ہے، صاف و شفاف پانی کو دیکھ کر صرف عقل
 یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ وہ شور ہے یا شیریں؛ اس کا فیصلہ صرف ذوق کر سکتا ہے، اسی طرح بہت سے
 افعال کے حُسن و قبح کا فیصلہ بھی عقل نہیں کر سکتی، بلکہ خود زندگی ہی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ کون سے افعال
 زندگی کے لئے موزوں ہیں اور کون سے غیر موزوں؛ اسی ذوقی احساس کا نام وحی یا الہام ہے، باقی
 راوحی و الہام کی حالت میں آواز کا آنا، فرشتے کی شکل کا نظر آنا، ڈاکٹر اقبال اس کے نہ منکر ہیں نہ مقرر،

ممکن ہے کہ جس طرح مٹوک، پیاس اور دوسرے جسمانی احساسات میں انسان پر خاص خاص حالات طاری ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی احساسات میں بھی انسان پر مختلف کیفیتیں طاری ہوتی ہوں۔

مسئلہ خیر و شر

مذہب و اخلاق، وحی و الامام، امر و نہی اور عذاب و ثواب سب کی بنیاد اس پر قائم ہے کہ دنیا میں بُرائیاں اور بھلائیاں دونوں موجود ہیں، اگر یہ دونوں چیزیں موجود نہ ہوتیں تو مذہب و اخلاق کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، خیر و شر کی یہ سمیٹش سب سے زیادہ انسانی فطرت میں پائی جاتی ہے، اسی لئے وہ مذہب کا اہلی مخاطب اور مکلف ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خدا نے انسان کی فطرت ہی ایسی کیوں بنائی جس سے بُرائی سرزد ہو گیا یہ ممکن نہ تھا کہ انسان فطرۃً ایسا بنایا جاتا جس سے بُرائی سرزد ہی نہ ہوتی، پتھلکین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ انسان کی اصل فطرت میں اگرچہ بُرائی کا مادہ بھی موجود ہے تاہم اُس میں نیکی کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے اور انصاف و حکمت کا انتضای ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال کے نزدیک نیکی و بدی دونوں میں توازن پایا جاتا ہے اور انسان میں دونوں کی مقدار برابر برابر موجود ہے، اور دنیا کی رونق دنیا کا ہنگامہ اور دنیا کی شان و شوکت اسی توازن سے قائم ہیں، چنانچہ انہوں نے خدا اور انسان کے درمیان ایک مکالمہ لکھا ہے جس میں خدا نے انسان پر صرف بُرائی کا الزام لگایا ہے۔

جہاں را نزدیک آب و گل آفریدم   تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی
من از خاک پولاد تاب آفریدم   تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی

تبر آفریدی نہال چمن را

قفس ساختی طائر نغمہ را

لیکن انسان نے اس کے جواب میں ان بُرائیوں کا انکار نہیں کیا ہے بلکہ ان کے مقابل میں اپنی بھلائیوں
گنتی ہیں ۔

تو شبِ آفریدی چرخِ آفریدم   سفالِ آفریدی ایغِ آفریدم
بیابانِ و کُسار و راعِ آفریدی   خیابانِ و گلزار و باغِ آفریدم

من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم
من آنم کہ از زہر تو شینہ سازم

انہوں نے زہرِ عجم میں اس توازن کو اور بھی زیادہ نمایاں کیا ہے ۔

دلِ بے قیدِ من باز رہا کفری کر   حرمِ راجہ آوردہ بتاں راجا کری کردہ
متاعِ طاعتِ خود را تر ازوئے برافرازد   بہارِ اُریاقت باخدا اسوداگری کردہ
زمین و آسمان ابر مرادِ خویش میخیزد   غبارِ راہ و بالقتِ دیر یزدانِ و اوری کردہ
گئے با حق در آسبِ خدا گئے با حق در آویزد   زمانے حیدری کردہ زمانے خیر ہی کردہ

لیکن اسی کے ساتھ اس سے انسان کے شرف کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا ۔

بایں بیرنگی جوہر از و نیز رنگ میریزد   کلیے بین کہ ہم پیغمبری ہم ساحری کردہ

کیونکہ باوجود خیر و شر کے اس ساویانہ امتزاج کے خیر کے نتائج زیادہ واضح و نمایاں ہوتے ہیں،

انسان میں پیغمبرانہ اور ساحرانہ قوتیں اگرچہ ساوی قوتوں میں ہیں، لیکن پیغمبرانہ طاقت کے جو نتائج ہیں
اُن کے سامنے ساحرانہ طاقت کے نتائج بالکل ہیچ ہیں یا کم از کم یہ کہ قوتِ شر سے جو نتائج بد پیدا ہوتے

ہیں انسان قوتِ خیر سے اُن کی تلافی کر دیتا ہے ۔

نگاہش عقل و دراندیش را ذوق جنون وادہ لیکن باجنون فرستہ سماں نشتری کردہ
قرآن مجید سے بھی خیر و شر کا یہی توازن ثابت ہوتا ہے، فرشتوں نے حضرت آدم کی خلافت پر صرف
قوتِ مشرکی وجہ سے اعتراض کیا تھا۔

قَالَ لَا أَتَجَلَّ فِيهَا مِنْ يَفْسَدِ {
فِيهَا دِيسْفَكَ الدَّمَاءُ} (تو فرشتے) بولے کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا ہے
جو اس میں فساد پھیلانے اور غزیریاں کرے۔

لیکن خدا نے نہ اس قوت کا انکار کیا اور نہ یہ بتایا کہ انسان میں قوتِ خیر قوتِ شر پر غالب ہے بلکہ اس
کے مقابل میں صرف اس کی بھلائی کا پہلو رکھ دیا۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
اور آدم کو سب (چیزوں کے) نام بتا دیئے۔ پھر ان
چیزوں کو فرشتوں کے رو برو پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم
(اپنے دعوے میں) سچے ہو تو ہم کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔

مسئلہ تقدیر (اسلام میں مسئلہ تقدیر نے دو قسم کی عملی گمراہیاں پیدا کر دی تھیں، کچھ لوگ
تو تمام اعمال و عبادات کو اس لئے چھوڑ بیٹھے تھے کہ دوزخ و جنت جو بھی
تقدیر میں لکھی جا چکی ہے وہ تو لازمی طور پر پے گی اس لئے اعمال و عبادات سے کیا فائدہ؟ لیکن اگر قبول
لئے بتایا کہ یہ خیال انسان کے عملی شرف کو کھو دیتا ہے، اور اس کو نباتات و جمادات کی صف میں گھرا
کر دیتا ہے۔)

پابندیِ تقدیر کہ پابندیِ احکام؟ یہ مسئلہ مشکل نہیں اسے مردِ موزن
اک ان میں سو یا ر بدل جاتی ہے تقدیر ہے اس کا مقلد ابھی ناخوش ابھی بخیر

۱۔ تقدیر کے پابند نہ بات مجاہدات   مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند
 کچھ لوگ ہر قسم کے زندان اور اوباشانہ افعال کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ مشیت ایزدی نے ہم کو ایسا
 کرنے پر مجبور کر دیا ہے، خواجہ حافظ کے فلسفہ لذت پرستی کی بنیاد اسی تخیل پر ہے کہ
 ہمارا روزِ ازل کا ہے سببِ زندگی نغمہ مودند   ہر آن قیمت کہ آن جا شد کم و افزوں سخا ہدشد
 برو اے ناصح و برادر و پوشاں حرفہ گیر   کار فرماے قدر مسکین دین من چہ کنم
 (لیکن ڈاکٹر اقبال نے ایک مکالمے میں جو خدا اور ابلیس کے درمیان ہوا ہے اس خیال کی غلطی ثابت
 کی ہے، ابلیس کہتا ہے کہ)

۲۔ اے خداے کن فکال مجھ کو نہ تھا آدم سے بے
 حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا   ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود
 اس کے بعد خدا نے فرشتوں کی طرف مخاطب ہو کر اس خیال کی غلطی ثابت کی ہے
 (۱۔ پسئی فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت اے   کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود
 ۲۔ رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام   ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دود
 غرض اس قسم کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن پر ڈاکٹر اقبال نے شاعرانہ انداز میں بحث کی ہے
 اور اگر اُن سب کو جمع کیا جائے تو ایک نیا علمِ کلام مرتب ہو سکتا ہے، بالخصوص رموزِ بے خودی میں انہوں
 نے خاص طور پر اسی قسم کے مسائل کی تشریح کی ہے مثلاً سب سے پہلے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے
 کہ جب تک تمام افراد باہم منظم و مدغم ہو کر ایک متحدہ قومیت کی شکل نہ اختیار کر لیں اُس وقت تک فرد
 و قوم دونوں کا نظام ابتر رہے گا۔

فرد می گیر و زلفت اخترام   بقوت از افرادے یا بد نظم
فرد تا اندر جماعت گم شود   قطره وسعت طلب قلم شود
لفظ چوں از بیت خود بیرون شست   گوهر مضمون بجیب خود شکست
برگ سبزے کو نہال غلیظ ریخت   از بہاراں تار امیدش گسیخت

اور پیغمبروں کا کام اسی رشتہ اتحاد کا مستحکم کرنا ہے، اگرچہ قدرتی اور تمدنی ضروریات کی بنا پر ایک مکمل قومیت کا وجود ہمیشہ سے رہا ہے، تاہم جب تک کسی پیغمبر نے قومیت کے اس نظام کو مستحکم نہیں کیا اس وقت تک قومیت کے اصلی جوہر ظاہر نہیں ہوئے، اس قسم کی قومیت کو ایک قافے کے تشبیہ سے کہہ سکتے ہیں جس کے افراد میں باہم اتحاد تو ہو جاتا ہے، لیکن اس اتحاد کو مکمل نہیں کہہ سکتے۔

خیمہ گاہ کاروان کوہ و جبل   مرغزار و دامن و محسراتل
سُت و بیجاں تار و پود کاراو   ناکشودہ غنچہ سپند ار او
نودبیدہ سبزۂ خاکش ہنوز   سروغن اندر رگ تاکش ہنوز

پیغمبروں کی بعثت سے پہلے فرد و قوم میں اسی قسم کا ناقص ارتباط ہوتا ہے، لیکن جب کوئی پیغمبر مبعوث ہو جاتا ہے تو اس ناقص ارتباط کو مکمل کر دیتا ہے اور ہمیں سے قومی ترقی کا دور شروع ہوتا ہے۔

ناخدا صاحب دلے پیدا کند   کز فغانے نغمہ انشا کند
رشتہ اش کو بر فلک دروسرے   پارہے زندگی را ہگرے
گلستانِ روشت و در پیدا کند   تازہ اندازِ نظر پیدا کند
از تفتِ اوتلتے مشل سپند   بر جہد شور افکن و ہنگامہ بند

یک شدرے انگنہ اندر دوش   شعلہ دگر گیری گرد و گلش
لیکن پیغمبر جس قومیت کو پیدا کرتے ہیں اُس کے چند بنیادی اصول ہوتے ہیں جن میں سب سے مقدم
چیز توحید ہے

بندھا از پاکشاید بندہ را   از خداوندان رباید بندہ را
گویدش تو بستہ دیگر نہ   زیں بستان بے زبان کمتر نہ
تا سوے یک مدعا پیش میکشد   حلقہ آئین پائش میکشد
کیونکہ اس توحید سے اور تمام تفرقے مٹ جاتے ہیں، اور قومیت کا پرکار صرف ایک نقطہ پر گردش کرنے
لگتا ہے

اسود از توحید احمرے شود   خورش فاروق و ابوذرے شود
دل مقام خویشی و بیگانگی است   شوق راستی ز ہم پیمانگی است
ہفت از یک رنگ دلہا ستے   روشن از یک جلوہ این سینا ستے
با وطن وابستہ تقدیر امم   بر نسب بنیاد تعمیر امم
اصل ہمت در وطن دیدن کہ چہ   باد و آب و گل پرستیدن کہ چہ
اسی قسم کے اور بھی بہت سے مباحث اس مختصر سی مثنوی میں موجود ہیں جن پر متعدد مضامین لکھے
جاسکتے ہیں

اقبال کی تعلیم

از
ڈاکٹر سید ظفر الحسن

ستر اسی برس ہوئے ہندوستان کی اسلامی فضا میں ایک آواز گونجی جس سے زمین اور آسمان بھر گئے۔ اُس آواز کا منبع علی گڑھ تھا۔ سرسید نے اس شورِ قیامت کے ساتھ مسلمانوں کو خوابِ غفلت سے جگایا کہ درودیوار گونج اُٹھے اور ہندوستان کے عالمِ اسلام میں ایک ہیجانِ عظیم پیدا ہو گیا۔

مسلمانوں کے ماضی و حال کو دیکھ دیکھ کر سرسید کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے تھے اور اُن کے استقبال پر نظر کر کے سرسید کی زبان اور قلم تنبہ اور تنبیہ، تند بڑاؤ و تہدیر کا قلم سپدا کر رہے تھے۔ پہلا شخص جس نے سرسید کا پیغامِ شعر کے سانچے میں ڈھالا وہ حالی تھا۔ حالی نے مسلمانوں کے ماضی و حال کا ایسا نقشہ کھینچا اور ایسے درودِ دل کے ساتھ اس داستان کو بیان کیا کہ شعر کی تاریخ اس کی نظیر سے خالی ہے۔ دوست اور دشمن سب نے گروں ڈال دی اور حالی اسلام کا سب سے بڑا قومی شاعر مان رہا گیا۔

لیکن سرسید کا پیغام ابھی اجمالی تھا۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ یہ تھا کہ قوم اس قابل ہو جائے کہ اپنی حالت کو سمجھے اور حالات کو سمجھے اور پھر یہ بھی سمجھے کہ اُس کا مستقبل کیا ہونا چاہئے۔ اس

مستقبل کی تفصیل بھی باقی تھی۔

وہ شخص جس نے اس اجمال کی تفصیل کی جس نے ماضی سے استقبال کی طرف نگاہ کو پھیرا۔
وہ اقبال ہے۔ اقبال نے اس جوش و خروش اور اس ولولہ اور انگ کے ساتھ زبان شعر و ادب
میں اس مضمون کو ادا کیا کہ یہ اُس کا حصہ ہو گیا۔ حالی ہمارے حال کا شاعر تھا، اقبال ہمارے استقبال
کا شاعر ہے۔

ہندوؤں، بدھوں اور عیسائیوں کی تعلیم یعنی نفی خودی مسلمانوں میں پھیل گئی تھی۔ تصوف و
انزوانے ان کے ہاتھ پیرشل کر دیئے تھے۔ نفی خودی کی بدولت وہ اپنی ہی انفرادی خودی میں
شکوہ کر رہ گئے تھے۔ اقبال نے بتایا کہ سرسجیات نفی خودی میں نہیں بلکہ خودی میں مضمر ہے۔ یہ کائنات
خودی کا مظہر ہے۔ خودی پیدا کر۔ یہی خودی ہے جو ایک اعلیٰ تر خودی یعنی بے خودی میں لے جائیگی۔
اور تو انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت میں آجائے گا۔

یہ تمام مقامات اقبال نے خود طے کیئے۔ آواز شعر میں وہ نفی خودی اور وحدت وجود میں مبتلا
تھا پھر اُس پر خودی اور وحدت وجود کا بھید کھلتا ہے۔ اور آخر وہ بے خودی پر منتہی ہو جاتا ہے۔
اقبال کی عظمت کا یہ ثبوت ہے کہ وہ جس جس مقام سے گزرتا ہے۔ ایک عالم کے عالم کو اپنے
ساتھ لے جاتا ہے۔ جب وہ نفی خودی کا راگ گارہا تھا۔ لوگ اُسے الپ رہے تھے۔ جب اُس نے
خودی کا ڈنگا بجا یا ہر ساز سے یہی آواز آنے لگی۔ اب جب کہ اُس نے بیخودی یعنی للیت اور قوم پرستی
کا آواز بلند کیا سب اُسی میں آواز ملا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا تھن اور ان کی سیاسیات بدرجہ
غایت اقبال کے شرمندہ احسان ہیں۔

اور تو سارے تارے بدلیوں نے چھائیے   پارہ ہائے نور بھوکی ظلمتوں نے کھائیے
 اک فقط میرا ستارہ ہے افقِ خستہ دیند   اور اس چھائی ہوئی ظلمت سے ہے گرم ستیز
 بادلوں کی تیسرا پامو جوں سے ٹکراتا ہوا   چل رہا ہے سُکراتا، نور برساتا ہوا
 ہر قدم پیغام ملتا ہے تارے سے مجھے   کر رہا ہے مائل منزلِ اشائے سے مجھے
 کہہ رہا ہے غم نہ کھا بے شک فضا تار کی ہے   منزل مقصود یعنی صبح بھی نزدیک ہے
 تو اگر گرم سفر ہے راستہ کٹ جائے گا   آسمان سے اُظلمت بار بھی چھٹ جائے گا

اے مرے پیارے ستارے اے مرے سچے رفیق !   ذرّہ خاکی ہوں میں لیکن ہوں تیرا ہم طریق
 دیکھ! میری آنکھ سے اوجھل نہ ہو جانا کہیں   بدلیوں کی اوٹ میں ہو کر نہ کھو جانا کہیں
 تو اگر چاہے تو حاضرِ سینہ ہے تیرے لئے   یہ میری آنکھیں نہیں ہیں نہ تیرے لئے
 میرے دل میں بیٹھ مجھ کو سوئے منزل کیلئے چل   ناخدا تو ہے کیشتی تا برسا لے کے چل

تیرا درسِ زندگی میرا شریکِ حال ہے

اے میرے روشن ستارے تو میرا اقبال ہے

پیام اقبال اور قرآن کریم

از
جوہری غلام احمد پرویزی

باوجودیکہ قرآن کریم میں باعتبار بلاغت ہر وہ سن موجود ہے جو ایک بہترین شعر میں ہونا چاہیے۔
بار بار اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ قرآن کریم شعر نہیں، رسول اکرم شاعر نہیں +

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ۔
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔
لِيُنْذِرَ مَنِ كَانَ حَيًّا وَيُحِقَّ الْقَوْلُ
عَلَى الْكَافِرِينَ۔ - ۳۶/۶۹

اور ہم نے اس رسول کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ اس کے
شایان شان تھی۔ یہ تو ایک فطرت کے بھلائے ہوئے سبق کی یاد دہانی ہے
اور کھلا کھلا قرآن اور اس کا کلام یہ ہے کہ ہر اس شخص کو جس (کے) نشان
میں زندگی کی زرب موجود ہے (فطرت کے اہل قوانین سے) آگاہ کر دے

اور نہ ماننے والوں پر ان کی ہلاکت اور بربادی سے پیشتر انا مبعوث
ہو جائے +

اس سے پہلے کیا کہ قرآن کریم کی رو سے محض "شاعری" کیوں کسی پیغمبر کے شایان شان نہ تھی۔ اور
ایک رسول کا پیغام شفر کی تمام لطافتیں اور رنگینیاں اپنے اندر رکھتے ہوئے کس طرح "شعر" سے مختلف ہوتا
ہے۔ اس لئے کہ وہ پیغام جن کا سرچشمہ خدائے حق و قیوم کا علم ازلی ہوتا ہے اس کی ماہر الانبیاء خصوصیت یہ

ہوتی ہے کہ وہ قوموں کے عروقِ مُردہ میں خونِ زندگی دوڑا دیتا ہے۔ مردوں کی بستی میں صورِ اسرافیل بھونک دیتا ہے۔ یہی خصوصیت ہے جس کے لئے لوگوں کو قرآن کریم کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
اِذْ دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ . . . ﴿۱۰۳﴾

اے ماننے والو! اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو کہ جو حیات دے گا تمہارے لئے۔ وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلاتا ہے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے *
شعر اور قرآن کے اسی نمایاں فرق کو ایک دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ عام شاعروں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ:-

اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ -
وہ یونہی ادھر سے ادھر صحرا اور وادیاں اور دشت پھیناں کرتے پھرتے
ہیں اور ان کے قول و فعل میں - قلب و زبان میں کبھی ہم آہنگی
نہیں ہوتی *
۲۶
۲۲۸ - ۲۲۵

ظاہر ہے کہ جس شخص کے سامنے کوئی منزل مقصود ہوگی۔ زندگی کا کوئی منتہی ہوگا۔ اس کا ہر ایک قدم ایک خاص سمت میں اُٹھے گا۔ اس کا رخ ایک خاص قبلہ مقصود کی طرف ہوگا۔ برعکس اس کے جس شخص کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہ ہوگا۔ کوئی منزل مقصود متعین نہ ہوگی۔ وہ شتر بے سار کی طرح جدھر منہ اٹھائے گا۔ چل دے گا۔ کبھی تخیلات کی اس حین و جیل وادی میں۔ کبھی تصورات کے اس ہولناک اور بھیاناک صحرا میں مقصد پیش نظر محض گرمی بخن ہوگا۔ اور اس کی خاطر اکثر و بیشتر یہی کرنا پڑے گا کہ دل کچھ محسوس کرے اور زبان کچھ کہے۔ برعکس اس کے۔ ایک شخص کے سامنے زندگی کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ مقصد بھی اپنا متعین کردہ نہیں۔ بلکہ وہ مقصد ہے جو قرآن کریم کا متعین فرمودہ ہے۔ کہ جس پر اس کا ایمان ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے قلب و دماغ۔ اپنے جذبات و افکار کو اس شے کے تابع رکھے۔

جس پر اس کا ایمان ہے۔ وہ سوچے تو اس کی مدد سے۔ وہ سمجھے تو اس کی روشنی میں۔ وہ دیکھے تو اسی نور سے۔ وہ حقایق کو پرکھے تو اسی کسوٹی پر۔ اور قبول کرے تو اس کو جو اس کی رو سے قبول کئے جانے کے قابل ہو۔ اور رو کرے تو اسی کو جو اس کے نزدیک مردود ہو۔ اب اگر ایسا مردومن اپنے خیالات کو۔ جو دراصل قرآن کریم ہی کے خیالات ہونگے۔ زبان شعر سے ادا کرے۔ تو یہ شعرا کے اس زمرے میں آجائے گا جس کی استثنائاً قرآن کریم نے اس آیت میں فرمادی جو ایت مذکورہ صدر سے متصل ہے

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَادَّكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا ۭ وَكَانَتْ صُرُوْا
مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمْتُمْ ۚ ۲۶

مگر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ اعمال صالحہ کرتے ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کی مدافعت اس وقت کرتے ہیں۔ جب ان پر زیادتی کی جائے۔

اقبال اسی زمرہ میں شامل ہے اور شعر اور قرآن فہمی کی جن بندیوں پر وہ پہنچ چکا ہے۔ ان کی رو سے بلا سبب لفظ کہا جاسکتا ہے کہ عالم اسلامی نے کج تک ایسا شاعر نہیں پیدا کیا۔ لہذا اگر یہ درست ہے کہ کسی شاعر کے کلام میں عرویں معنی کو بے نقاب دیکھنے کے لئے بی ضروری ہے۔ کہ پہلے ان جذبات اور احساسات کی تہ تک پہنچا جائے جن پر اس کی شاعری کی اساس ہے تو بلا تکلف کہا جاسکتا ہے۔ کہ اقبال کا کلام کیا حلقہ سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک قرآن کریم نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ جو اس زاویہ نگاہ سے پیام اقبال کو دیکھے گا۔ وہ ہمارا ایک طرف بی محسوس کرے گا کہ قرآن کریم انسان کو کن بلندیوں تک اڑا کر لے جاتا ہے۔ دوسری طرف اس پر یہ حقیقت بھی منکشف ہو جائے گی کہ حضرت علامہ قرآن کریم کے بڑے بڑے اہم حقایق اور ادق مسائل کو کس خوبصورتی اور سلاست سے ایک ایک شعر میں

لے یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایک مسلمان اپنی روش بدلنے پر کن حالات کے تحت مجبور ہو جاتا ہے ؟

حل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہو گا کہ وہ کونسی شاعری ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ اس کا اتباع زاہم کر دہ لوگ کرتے ہیں (وَالشَّعْرَ اَعُوذُ بِهِمْمُ الْغَاوِنَ ۝۶۶) اور وہ کونسی جو اس منزل مقصود کے لئے چراغ راہ کا کام دیتی ہے جس کی طرف صراطِ مستقیم لے جاتا ہے۔ ایسا شاعر جس کے متعلق حضرت علامہ فرماتے ہیں :-

شاعر اندر سینہ بہت چون دل   ملتے بے شاعرے انبیا رِگل
سوز و مستی نقش بند عالمے است   شاعری۔ بے سوز و مستی ہائے است
شعر را مقصود اگر آدم گری است   شاعری ہم وارثِ پیغمبری است

اس مختصر سے مقالہ میں اتنی گنجائش کہاں کہ میں حضرت علامہ کے تمام و کمال کلام کا تجزیہ قرآن کریم کی روشنی میں کر سکوں۔ فرصت ملی تو بوجہ تعالیٰ یہ بھی کہی ہو سکے گا۔ اس جگہ صرف اس کے و ایک گوشوں کو سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے میرے سامنے دو مقصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود حضرت علامہ کے متعلق یہ معلوم ہو سکے کہ ان کا پیغام شاعری سے ماورا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو۔ کہ جن کے سامنے ہم نے کسی قرآن کریم کھول کر نہیں رکھا۔ یہ نظر آجائے کہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں جسے ہم دورِ برہانہ کی چمکتی ہوئی تہذیب۔ اور دیکھتے ہوئے فلسفہ کے سامنے لانے سے شرمائیں۔ بلکہ یہ کہ انسان علم و عقل کی جن بندیوں پر چاہے پہنچ جائے۔ قرآن کریم وہاں سے بھی دس قدم آگے نظر آئے گا۔ یہ ہے میرا مقصد۔

حکایتِ قدال یا رولنوار کہنم   بایں فسانہ مگر عمر خود را کہنم

اگر کوئی شخص قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کو دو نقطوں میں بیان کرنا چاہے تو وہ نہایت اطمینان سے کہہ سکتا ہے۔ کہ قرآن جو پیغام نوبہ انسان کو دیتا ہے وہ ہے لَکَا لَہُ۔ اِنَّا اللہُ اس کلمہ کے دو حصے ہیں۔ ایک سلبی (Negative)۔ یعنی اس امر کا یقین۔ اس حقیقت کا اعتراف کہ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جس کے سامنے جھکا جائے۔ جس کی غلامی اختیار کی جائے۔ جسے آقا تسلیم کیا جائے۔ جسے اپنی حاجات کا قبلہ مقصود سمجھا جائے۔ یہ نفی کا پہلو ہے۔ تحریری پہلو ہے یعنی جو کچھ پہلے ذہن میں موجود ہے اسے سنا دینا ہوگا۔ بھلا دینا ہوگا۔ جب زمین یوں صاف ہو جائے۔ تو پھر اس پر ایک نئی عمارت تعمیر ہوگی۔ پھر ايجابية پہلو (Affirmative Side) آئے گا۔ تمام قوتوں کے انکار کے بعد اس امر کا اقرار آئے گا کہ ہاں! اگر ایک قوت ایسی ہے جس کی غلامی اختیار کرنا ضروری ہے۔ جس کے سامنے جھکنا زیا ہے اور جسے اٹھہ کہتے ہیں۔ تمام قوتوں کو راستہ سے ہٹا کر یوں خدا اور بندے کا براہ راست تعلق پیدا کر دینا۔ یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم۔ دنیا میں اس تعلیم کو سب سے پہلے ایک منضبط شکل میں پیش کرنے والے حضرت خلیل اللہ تھے۔ ان کی حیات مقدسہ کا یہ اہم واقعہ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کے منکدہ کے تمام تہوں کو پہلے توڑا اور اس کے بعد خدا نے واحد کی طرف دعوت دی۔ پہلا قدم لَکَا لَہُ تھا۔ اور اس کے بعد اِنَّا اللہُ۔ جب تک مکان خالی نہ ہو۔ نیا مکین اگر نہیں بتا۔ اس حقیقت کے متعلق حضرت علامہ فرماتے ہیں۔

منکدہ ہے جہاں۔ اور مروج ہے خلیل۔ نیز کہتے وہ ہے جو پوشیدہ لَکَا لَہُ میں ہے

اسی لَکَا لَہُ اِنَّا اللہُ کی تفسیر سورہ بقرہ میں یوں آئی ہے :-

فَمِنْ بَيْنِكُمْ بِالْحَقِّ وَبَيْنَ الَّذِي اِلٰہِ | جو شخص ہر کرش قوت کا انکار کر کے فقط ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے

فَقَالُوا سُبْحَانَكَ بِالْعَرَفَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۚ | اس نے ایک ایسے مضبوط سرشتہ کو تمام لیا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا
اسی کفر با الطاغوت اور ایمان باللہ سے ایک شخص مسلم بنتا ہے۔

بیا کہ مثل خلیل این طلسم در شکینم کہ جز تو ہر چہ دریں دیدہ ام صنم است
شُرک کے متعلق بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی ہتھکڑی مورتی کے سامنے جھک جانے ہی کا
نام ہے۔ اور بس۔ لیکن قرآن کریم کی رو سے شرک یہی نہیں۔ بلکہ اللہ کے سوا اور کوئی طاقت ہو۔
اس کے سامنے جھک جانے کا نام شرک ہے۔ اور یہ قوتیں وہ بُت ہیں جن کی تعمیر کسی سنگ تراش کے
ہاں نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ خود ذہن انسانی کے کارخانے میں ڈھلتے ہیں۔ ان کا سکون کوئی مندر نہیں۔ بلکہ
خود قلب انسانی ہوتا ہے۔ مال و اولاد کا بُت۔ عزت و جاہ کا بُت۔ دولت و ثروت کا بُت۔ حکومت و
سلطنت کا بُت۔ ملک و نسب کا بُت۔ اور نہ معلوم کون کون سے لائے و منات اور کون کون سے
جَل و عزتے ہیں۔ جو ہر ان اس جگہ دماغ میں ترستے رہتے ہیں۔ جن کے سامنے کھڑا یہ کانپتا ہے،
لرزتا ہے۔ رگڑ لڑاتا ہے۔ سجدے کرتا ہے۔ ماتھے رگڑتا ہے۔ یہ ہیں وہ بُت جن کے متعلق حضرت
علامہ فرماتے ہیں :-

رہ مدہ در کعبہ اے پیر حرم قبل را ہر زماں در آستین دار و خداوندے دگر
یہ بُت انسان کی خواہشات کے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے شرک کی وہ خوفناک اور بھیانک
گھاٹی جہاں سے پھیل کر انسان سیدھا ہلاکت اور بربادیوں کے ہولناک جہنم میں جاگرتا ہے۔ قرآن کریم نے
اسی شرک کے متعلق فرمایا ہے :-

اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْاِلٰهَ هَوٰٓاۃً وَّ

اَضَلَّهُ اللهُ عَلَىٰ عِلْمٍ - ۲۵/۲۳ | یہ ہے وہ جسے اللہ نے باوجود اس کے علم و عقل کے اسے سیدھے راستے سے ہٹا دیا ۛ

کہ علم کا نقصان تھا کہ وہ حق و باطل میں امتیاز کرتا۔ لیکن جب جذبات عقل پر غالب آجائیں جب خواہشات و مانع پر قابو پالیں۔ تو پھر علم و عقل کبھی صحیح راستہ کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتے۔ یہی وہ ہمت ہیں جن کی وجہ سے انسان قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے۔ فرماتے ہیں :-

می تراشد فکر ماہر دم خداوندے دگر زست از یک بند تا افتاد و رہندے دگر
ایک زنجیر سے اس کا پاؤں نکالا جاتا ہے تو یہ دوسری میں الجھا لیتا ہے۔ ایک کی غلامی کا طوق اس کے گلے سے اتارا جاتا ہے تو دوسرے کی غلامی کا طوق پہن لیتا ہے۔ حالانکہ جس رسول اکرم کی اُمت ہونے کا یہ دعویٰ ہے ان کی بعثت کا مقصد ہی ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے :-

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ
لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ :-

فکر انساں بت پرستے بت گرے ہر زماں در جستجوئے پیکرے
پیش کی نیویم باز طرح آذری انداخت است تازہ تر پروردگارے ساخت است

لے تنہا عقل کیا کام کرتی ہے۔ اس کے متعلق پروفیسر جرج کاشنار ماہرین علم النفس میں بتاتا ہے اپنی کتاب "Psyche" "modern thoughts" میں لکھتا ہے :-

"عقل تو انسانی جذبات کی نوٹڈی ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ ہماری خواہشات کے حصول کے لئے ذرائع بہم پہنچائے۔ اور جو کچھ ہم جذبات کے ماتحت کرنا چاہیں اسکے جواز میں دلائل فراہم کر دے"۔

کاید از غول ریختن اندر طرب نام اوزنگ است و ہم تک و نسب
 بر سر این باطل حق پیسہ بہن تیغ لاموجود الاھو بزین
 پھر جب تک دماغ سے ان غیر خدائی قوتوں کو نکالا نہ جائے۔ خدا کی حقیقت ذہن میں
 نہیں آ سکتی جب تک لوح قلب صاف نہ ہو تو حید کے نئے حروف و نقوش اس پر لکھے نہیں جاسکتے
 فرماتے ہیں :-

میاں میں مکنتہ توحید آتو سکتا ہے تیرے دماغ میں تبخانہ ہو تو کیا کئے
 یہی منفی اور مثبت کے دو ٹکڑے ہیں۔ جن کے جوڑنے سے کلمہ توحید بن سکتا ہے جب تک آپ
 دوسرے اقوال کو جواب نہیں دیتے۔ کہی نئے آفاقی غلامی اختیار نہیں کر سکتے۔ جب تک اس پرانی
 دنیا کو ویران نہیں کیا جاتا۔ جہاں نو کی تعمیر نہیں ہو سکتی جب تک اس رنگ کو اتارا نہیں جاتا۔ تلوار پر
 نئی آب نہیں چڑھ سکتی۔ رموز میں ارشاد ہے :-

آتشے افروز از خاشاک خویش شعلہ تعمیر کن از خاک خویش
 اس کو بزرگ ریختہ یوں بیان کیا گیا ہے :-

شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو خوف باطل کیا کہ ہے غارت گر باطل بھی تو
 حق آنے سے باطل خود بخود فنا ہو جاتا ہے۔ اندھیرے کی فطرت ہی یہ ہے کہ جب چراغ آجائے۔ تو
 گھر چھوڑ جائے۔

قُلْ بَاءَ الْحَقِّ وَ ذَهَقَ الْبَاطِلُ | کئے کہ حق کیا اور باطل غائب ہو گیا۔ باطل تو بنا ہی اس لئے ہے
 اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوْقًا۔ ۱۷۱ | کہ فنا ہو جائے +

بھر یہ بھی دیکھئے کہ اس فروغِ حق کے لئے کرنا کیا چاہیئے۔ فرمایا۔

”ہو صداقت کے لئے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرِ خاکی میں جاں پیدا کرے

پھونک ڈالے یہ زمین و آسمانِ ستار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے

زندگی کی قوت نہاں کو کر دے آشکار تا یہ چو نگاری فروغِ جاوداں پیدا کرے

حضرت علامہ کے کلام میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کے الفاظ کے انتخاب میں

جہاں حسنِ شعریت ملحوظ ہوتا ہے۔ وہاں حقیقت بھی پیش نظر رہتی ہے کہ ان الفاظ کا استعمال محض برائے

”بیت گفتن“ نہ ہو۔ بلکہ غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے الفاظ بھی قرآنِ کریم کے مختلف

مخانیق کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اگر میں اس لحاظ سے ان کے اشعار اور اشعار کے الفاظ کی تشریح کرنے

لگوں تو ظاہر ہے کہ صحیح۔ سفینہ چاہیئے اس بحرِ بیکراں کے لئے، ہر چند جی چاہتا ہے کہ ایسا

بھی ہو۔ تاکہ ان کے کلام کی عظمت پورے طور پر سامنے آجائے۔ لیکن عدمِ گنجائش مانع ہے۔ مثال

کے طور پر۔ مذکورہ صدر اشعار کے پہلے شعر میں ”صداقت کے لئے مرنے کی تڑپ“ کا ذکر ہے۔ بظاہر

معلوم ہوتا ہے کہ یہ شوکتِ الفاظ شعر میں حرارت پیدا کرنے کے لئے ہے۔ لیکن حقیقت اس سے کہیں

بلند ہے۔ نہی اگر تم کے سامنے یہود وغیرہ بہت سی جہتیں پیش کرتے۔ بحث و جدل کا تقاضا کرتے لیکن

قرآنِ کریم نے سچے اور جھوٹے کی پہچان کے لئے ایک اور ہی معیار پیش کر دیا۔ اور جلیج دے دیا کہ او

اس کسوٹی پر پورے اُترو۔ فرمایا۔

فَتَمَيِّزُوا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ | اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ مرنے کی تڑپ

پیدا کرو۔ یہ ہے صداقت کی پہچان

دیکھئے۔ حضرت علامہ اس حقیقت کو ایک مصرع میں کس خوبصورتی سے بیان کر گئے ہیں۔
 دوسرے مصرع میں ”پیکر خاکی“ میں جاں پیدا کرنے کے الفاظ آتے ہیں۔ لیکن ان کی تشریح کے لئے
 مجھے قرآن کریم کی روشنی میں پورے نظریہ ارتقاء (Theory of Evolution) کو بیان کرنا
 ہوگا۔ اس لئے اس مقام پر اس کی تفصیل سے اجتناب کرتا ہوں +

ہاں! تو ہم کہہ رہے تھے کہ کچا کی تخریب کے بعد اللہ کی تعمیر کی جائے۔ جب آپ کہہ سکتے
 ہیں کہ آپ ایک قدم آگے بڑھے ہیں۔ دورِ حاضرہ۔ جو کمیسر اضطراب اور عدم اطمینان کا دور ہے۔ اپنی
 ہر روش میں لالہ ہی لالہ اصول اختیار کئے جا رہا ہے۔ اور اس تخریب کو جہادِ زندگی سمجھ رہا ہے حالانکہ
 یہ محض استہلاک (Destruction) ہے۔ تعمیر (Construction) نہیں۔ مذہبی مقصدات۔
 اخلاقی اصول۔ سوسائٹی کی مسئلہ روایات۔ سب اسی سیلابِ لا کی نذر ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ
 کی تعمیر کہیں شروع نہیں ہوتی۔ حالانکہ تخریب سے غرض ہی ایک نئی تعمیر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں:-
 فضاءے نور میں کرتائے تلخ و برگ و بر پیدا   سفر خاکی شبستان سے نہ کر سکتا اگر دانہ
 نہادِ زندگی میں ابست لالہ۔ انتہا لالہ   پیامِ موت ہے جب لا ہوا لاکا سے بیگانہ
 عصرِ حاضر کے متعلق ارشاد ہے:-

لبالب شیشہ تہذیبِ حاضر ہے مئے لالہ سے   مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیا لالہ
 روس اس لالہ کے جنوں میں سب سے زیادہ شدت سے گرفتار ہے۔ اشتراکیت کی بنیاد ہی نفی سے
 شروع ہوتی ہے۔ خدا کی نفی۔ کلیسا کی نفی۔ الماک کی نفی۔ ملکیت کی نفی۔ حکومت کی نفی (یعنی کمیونزم
 کے انتہائی دور میں مسائلِ زندگی کی نفی۔ تدریجاً نازل کی نفی۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض چیزوں کی نفی نفی

ضروری۔ لیکن محض نفی سے تو کام نہیں چل سکتا۔ نفی کے بعد اثبات کی بھی تو ضرورت تھی۔ توہمات کو چھوڑیے تو حقائق پر تو ایمان لائیے۔ اس تفريط (Exclusivism) اسی کیسے کفر انکار ہی کا تو نتیجہ ہے۔ کہ دنیا بھر میں انقلاب پیدا کر دینے کے مدعی خود اپنے اصولوں میں اس قدر عجالت سے انقلاب پیدا کئے چلے جا رہے ہیں کہ باریک بین نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد وہ پھر وہیں پہنچ جائیں گے جہاں سے چلے تھے۔ روس کے متعلق ارشاد ہے۔

کردہ ام اندر مقاماتش بنگہ	لاسلامتیں۔ لاکلیسا۔ لاآلہ
فکر اور تند بادِ لا بساند	مکرب بخود را سوئے آلا زائد
آیدش روزے کہ از زور جنوں	خویش را زین تند باد آرد بروں
در مقام لایا ساید حیات	سوئے آلامی خیر ادا کائنات
لا و آلا ساز و برگ اُستال	نفی بے اثبات مرگ اُستال

دوہی صفحے پہلے ہے۔

نکتہ می گویم از مردانِ حال	اُستال را آلا جلال۔ آلا جمال
لا و آلا احتساب کائنات	لا و آلا فتح باب کائنات
ہر دو تقدیر جہان کاٹ و لون	حرکت از لا زائد از لا سکون

اس آخری مصرع کو غور سے دیکھیے۔ جب تک قومیں لا کے بحران میں رہتی ہیں عدم سکون و فقدانِ طمانیت کے گرد اب میں چکر کھاتی ہیں۔ کسی محکم چٹان پر ان کا قدم نہیں جمتا۔ آج ایک نظریہ قائم ہوتا ہے دنیا میں شور مچ جاتا ہے کہ بس وہ دلاؤا ہاتھ آگیا جس سے تمام دنیا کے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ ابھی

چار قدم بھی اس کی روشنی میں نہیں چلنے پاتے کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جسے تریاق سمجھ رہے تھے وہ نذر ہے۔ جسے چشمہ حیواں تصور کئے بیٹھے تھے وہ سراب ہے۔ اُسے ڈھادیا جاتا ہے اور پہلے کی طرح ایک اور فریب تیار کر لیا جاتا ہے۔ دو چار قدم اس کی روشنی میں چلتے ہیں۔ پھر اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے لگ جاتے ہیں مَلَمَّا آخِذَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا (پ) جب ذرا بجلی کی چمک پڑتی ہے تو اس میں دو قدم چل لیتے ہیں۔ اور جب وہ روشنی غائب ہو جاتی ہے تو پھر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف تکتے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے متذبذب زندگی کا وہ جہنم جس میں آج ساری دنیا گرفتار ہے۔ اور نتیجہ ہے اس اِلَّا کہ نہ ہونے کا۔ اس علی شرک کا۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا أَخَذَ مِنَ
السَّمَاءِ - فَتَخْطِفُهُ الطَّيْرُ وَتَهْوِي
بِالرَّيْحِ فِي مَكَانٍ سَحَابٍ

جو اللہ سے شرک کرتا ہے اس کی حالت یوں سمجھئے کہ گویا وہ آسمان کی بندیلوں سے زمین کی پینوں پر آگرا۔ یا جیسے (مرغی کے چرنے کی کوئی عقابی بچوں والا) پرندہ اچک کرے جائے۔ یا جیسے تندو تیز ہوا کے جھونکے (پرکاہ کی طرح) اسے کسی دُور دراز مقام پر پھینک دیں ۛ

گویا اس نظام کا مرکز ثقل گم ہو جاتا ہے جس میں لا ہی لا ہو۔ اِلَّا نہ ہو۔ وہاں حرکت ہی حرکت ہوتی ہے۔ سکون نہیں ہوتا۔ کہیں حجم کھڑے ہونے کی مہلت نہیں ملتی۔ اسی لئے فرماتے ہیں کہ۔
بِخَوْضٍ بَدِيدٍ وَحُكْمٍ جُولٍ كُوهَسَارٍ زِي مَرِي جُولٍ خَسٍ کہ ہوا تند و شعلہ بیباک است
اس تعمیر کا سبق وہ ملتِ اسلامبر کے ان نوجوانوں کو دیتے ہیں۔ جو لاعلمی کی وجہ سے اس قسم کی نفی کی طغیانوں میں بے چلے جا رہے ہیں۔

کنہ را در شکن و باز قہر خیر مرام ہر کہ در ورطہ لا ماند بہ الا زسید
اور ان مسلمانوں کو جو - ہزار ہزار تسبیح پڑھنے کے باوجود - لا الہ - الا اللہ - کے معنی نہیں سمجھتے - پھر
یہ بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں کہ :

کافر! دل آوارہ و گمراہ باو بند بر خویش کشادیدہ و از غیر فرو بند
ویدن دگر آموز ندیدن دگر آموز

پھر سے سیکھ کہ لا کہاں کہاں استعمال ہوگا اور لا کہاں سے شروع ہوگا :

جب تک انسان لا کے معنوں میں رہتا ہے - وہم و قیاس آرائیوں کا تختہ مشق بنا رہتا ہے -
اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس تذبذب اور گمان میں قلب انسان کس جہنم میں رہتا ہے - اطمینان و سکون
یقین میں ہے - اور یقین پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اس سلبی لا کے بعد ایجابی لا نہ آجائے - اس
کیفیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ :

خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے یقین پیدا کر اسے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے
مومن خدائے لم یزل کا دست قدرت کیسے بنتا ہے اس کی تفسیر دیکھنی ہو تو قرآن کریم میں واقعہ بدر
دیکھیے - کہتے ہیں کہ وائرلو کی لڑائی نے یورپ کی تاریخ بدل دی - لیکن جن کی نگاہیں دُور رس اور
دقیقہ شناس واقع ہوئی ہیں ان کے سامنے یہ حقیقت بے نقاب ہے - کہ بدر کی لڑائی نے دنیا کی تاریخ
بدل ڈالی - اگر اس وقت - خدا نکر وہ - مسلمان مجاہدین کی وہ مٹھی بھر جماعت جو اونٹوں کی پسلیاں و کھجوروں
کی ٹہنیاں لے کر سرکھٹ میدان میں آگئی تھی - کہیں ضائع ہو جاتی - تو آج دنیا پر توہم پستی کے گھناؤنے
بادل منڈلا رہے ہوتے اور کوئی نہ جانتا کہ مہم و غفل - شعور و ادراک - حکمت و فلسفہ کیا شے ہے - اور کوئی

نہ پہچانتا کہ اس دنیا میں صحیح پوزیشن کیا ہے۔ آج نہ اقبال ہوتا نہ اقبال کے یہ قلب و دماغ میں جھک پیدا کر دینے والے حقائق اور روح میں برق تپاں بن کر دوڑ جانے والے شعر۔ ہاں! تو اس بدر کی لڑائی میں جبکہ تین سو بارہ۔ بظاہر بیکس و بے بس مسلمانوں کا مقابلہ قوت اور سامان کے ہجوم کے ساتھ تھا۔ مومنین کے دست و بازو خدا کے ہاتھ بنے۔ فرمایا کہ،

قُلْ كَفَرْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ
وَمَا كَرِهَتْ رَاٰدُ كَرِهَتْ ۖ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
دہلی - ۱۷

تم نے ان دشمنوں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے۔ تم نے
تیر اندازی نہیں کی بلکہ وہ تو اللہ نے کی ہے۔ تم لو اس تمنا ہی تھیں
اور ان میں جلیاں ہمارے غضب کی کو ندر ہی تھیں۔ تیر تمہارے
مٹنے اور ان کی انہوں کے ساتھ تھیں ہماری پسٹ رہی تھیں۔

یہ تھے وہ دست و بازو جن کے تعلق فرمایا کہ

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا
لیکن برعکس یقین کے جو شخص مغلوب گمان رہتا ہے۔ جو ایمان حکم کی بجائے تذبذب و وسوسوں میں الجھتا
رہتا ہے۔ اس کی تمام محنتیں اکارت جاتی ہیں۔ تمام کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تمام ساز و سامان۔ تمام
جہوش و عساکر۔ دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں۔ بعینہ جس طرح کاشتہ ہوئے ہاتھوں سے گولی چلانے
والا اپنا کارٹوس بھی ضائع کر دیتا ہے۔

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ
لیکن جب اس میں ایمان پیدا ہو جائے تو پھر انہی بازوؤں کی پرواز حد و فراموشی اور انہی ہاتھوں کی
قوتیں وسعت نا آشنا ہو جاتی ہیں۔

جب اس انگارہ خاکی میں جوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بال و پر روح الامیں پیدا
قرآن کریم میں انہی لوگوں کے متعلق ہے کہ ۱۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ - ثُمَّ اسْتَقَامُوا - تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ - أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا - وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ - ۱۱۰

یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اور پھر ان یقین پر جم کر کھڑے ہو گئے۔ تو ان پر خدا کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ (جو انہیں بشارت دیتے ہیں کہ تم ڈرو۔ بالکل نہ گھبراؤ نہ مٹاؤ) لئے خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے +

جب انسان میں ایمان و یقین کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کی نگاہ کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ وہ ہر شے کو ایک نئے انداز سے دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھ پر کسی خارجی اثر کا نگین چشمہ نہیں ہوتا۔ گویا وہ ہر چیز کو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہاں پہنچ کر حضرت علامہ فرماتے ہیں ۲۔

میان آب و گل خلوت گزیدم زافلاطون و سارانی بریدم
مکروم از کسے و ریوزہ چشم جہاں را جبرجہ چشم خود ندیدم

قرآن کریم نے علم کی جو تعریف کی ہے۔ وہ یہی ہے کہ علم اپنے سمع۔ بصر۔ اور قلب کی شہادت سے حاصل ہوتا ہے۔

لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ - إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُورٌ -

جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے پست لگو۔ یاد رکھو سمع۔ بصر۔ اور قلب ہر ایک کی بابت پرسش ہوگی +

پوچھا جائے گا کہ جس چیز کو تم نے بطور علم کے تسلیم کیا تھا اسے تم نے سماعت و بصارت کی رو سے۔ تجربات و مشاہدات کے ذریعہ سے پرکھ کر دیکھ لیا تھا کہ واقعی یقینی شے ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تمہارے

قلب سلیم کو بھی اپیل کرتا تھا۔ اس کے برعکس ان ذرائع سے کام نہ لینے والے کو قرآن کریم نے جہنمی قرار دیا ہے۔ وہ لوگ کہ جو

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا - وَلَهُمْ
أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا - وَلَهُمْ آذَانٌ
لَا يَسْمَعُونَ بِهَا - أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ
بَلْ هُمْ أَضَلُّ

دل و دماغ رکھتے ہیں لیکن ان سے سمجھنے کا کام نہیں لینے آگئیں
رکھتے ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لینے۔ کان رکھتے
ہیں لیکن ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ یہ تو بالکل ڈھور ڈنگر
ہیں۔ بلکہ ان سے بھی گئے لڈرے۔ ان سے بھی زیادہ بے اولہ

بیکن نے علم کے متعلق یہی نظریہ استقرار پیش کیا اور یورپ کی کاپیٹ دی۔ اور قرآن کریم نے چودہ سو
برس پیشتر علم کی یہی تعریف بیان فرمائی۔ لیکن قرون اولے کے بعد مسلمانوں نے اسے غلاف اور مٹا کر
اوپنچے اوپنچے طاقتوں میں نہایت ادب و تعظیم سے رکھ چھوڑا اور خود اندھوں کی طرح دوسروں کی لکڑی
کے سہارے چلتے گئے۔ کہ وہ گڑھے میں گرے تو یہ بھی ساتھ ہی جائیں۔

ہاں! تو حضرت علامہ علم کی اسی قرآنی تعریف کے متعلق فرماتے ہیں کہ "جہاں اجزہ چشم خود ندیدیم
اسی چشم خود کے متعلق ضرب کلیم میں ہے۔

دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے   افلاک منور ہوں تیرے نورِ سحر سے
خورشید کر کے سب ضیا تیرے شر سے   طاہر تیری تقدیر ہو سیمائے قمر سے
دریا متلاطم ہوں تیری موج گہر سے   شرمندہ ہو فطرت تیرے اعجاز ہنر سے

لہ اسلام کو عقل و بصیرت کے خلاف کہنے والے زیادہ نہیں تو انہی دو ایک آیات پر غور فرمائیں اور دیکھیں کہ ایسا
نہرب کبھی علم و بصیرت کے خلاف ہو سکتا ہے!

مخیر کے افکار و تخیل کی گدائی

کیا نتیجہ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی

یہ ہے جہاں کو اپنی نظر سے دیکھنا۔ یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر دیکھیے کہ آپ کی دنیا میں کیسا تخیل انگیز انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ نگہ کے بدل جانے سے ہر شے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اشیاء کی قیمتیں بدل جاتی ہیں۔ اور قرآن کریم کے الفاظ میں۔ **يَوْمَ تَبْدِلُ اُكُودُ غَيْرِ اُكُودٍ وَالسَّمٰوٰتِ بِرِزْمٍ يَّزِينُ** بدل جاتی ہے۔ یہ آسمان بدل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

بخود نگر انگہ ہائے جہاں چہ می گوئی اگر نگاہ تو دیگر شود جہاں دگر است
جہاں بید نامہ میں ہے۔

ایکے منزل را نمی دانی ز رہ قیمت ہر شے ز اندازِ نگہ
نوع دیگر شود۔ جہاں دگر شود ایں زمین و آسمان دگر شود

یہی وہ لگا ہیں جن سے قوموں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اور یہی وہ لگا ہیں جن سے جو بد بختی سے ہماری قوم کے نوجوانوں سے چھن چکی ہیں۔ جسے وہ بزمِ خویش اپنی لگا ہیں سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی نہیں ہوتیں۔ دوسروں کی مستعار ہوتی ہیں۔ یہی وہ متاعِ گراں بہا ہے۔ جس کے چھن جانے پر ہر روئے الی آنکھ روتی ہے۔ اور ہر تڑپنے والا دل تڑپتا ہے۔ یہی نوجوانوں کی ”بے بصری“ اقبال کو بھی اور لاتی ہے۔ اور اس نے اپنے قلب و دماغ کے بہترین جوہر اسی جہاں میں صرف کر ڈالے ہیں کہ کہیں سے یہ فردوسِ گم گشتہ پھر نوجوانوں کو مل جائے ؟

لیکن مومن کی ”چشمِ خویش“۔ یہ اپنی آنکھ۔ اس وقت اپنی بنتی ہے جب یہ قرآن کی روشنی

میں اس آنکھ سے کام لے کہ جس طرح آنکھ باہر کے نور بیرونی روشنی کے بغیر بیکار ہے۔ دیدہ عقل قرآن کریم کے نور بین کے بغیر بالکل کور ہے۔ اسی کے متعلق نبی اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ خدا کا نور۔ قرآن کریم ہے۔ ایک مرد مومن دنیا کی ہر شے کو قرآن کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ اس کے افکار و آراء اس کے تابع چلتے ہیں۔ اس کا علم و فلسفہ اس کی پیروی کرتا ہے۔ یہ ہے فرق ایک مومن اور غیر مومن حکیم میں۔ غیر مومن یا تو تنہا اپنی عقل کے زور پر چلتا ہے اور قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے یا دوسرے انسانوں کے پیچھے پیچھے۔ قدم بقدم چلتا ہے کہ اگر وہ جہنم کا راستہ اختیار کئے ہے تو یہ بھی وہیں پہنچے گا۔ برعکس اس کے ایک حکیم مومن اپنی عقل و فہم سے قرآن کریم کی روشنی میں کام لیتا ہے۔ اور چونکہ وہ روشنی خدا کے عظیم و خیر کی عطا فرمودہ ہے۔ اس لئے وہ اشیاء کی حقیقتوں کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ اور انسان بھر کمین لغزش نہیں کھاتا۔ یہ ہے وہ حصہ اللہ جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اور جس سے محروم رہنے کی وجہ سے آج دنیا جہنم زار بن رہی ہے۔ اور یہ حصہ اللہ۔ یہ خدا کے غیر متبدل قوانین۔ یہ فطرت کے اٹل حقائق۔ سو اے قرآن کے نبیا میں آج اور کہیں نہیں ہیں۔ چونکہ حضرت علامہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن کریم انسان کو کس قسم کی بصیرت عطا کرتا ہے۔ یہ نگاہوں کو کس اوج تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ قلب انسانی میں کیا کیا انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کس طرح اس کی ساری دنیا بدل دیتا ہے۔ اس لئے ہمال کہیں وہ قرآن کریم کا ذکر کرتے ہیں تو وجد و سر سے جھوم اٹھتے ہیں۔ ان کے ایک ایک لفظ سے قرآن کریم سے عشق و محبت کی چاشنی نکلتی ہے۔ وہ خود بھی اس میں جذب ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی جذب کر لیتے ہیں۔ روز میں نماز میں توہمی دانی کہ آئین تو چسپت زیر گردوں سر تکمین تو چسپت

اس کتاب زندہ قرآن حکیم
نسخہ اسرارِ تکوین حیات
حکمتِ اولیٰ زلال است و قدیم
بے ثبات از قوتِش گیر و ثبات
حرفِ او را رب نے تبدیل نے
نوعِ انساں را پیامِ خیریں

پھر اور سنئے

فاش گویم آنچہ در ول مضمیر است
چوں سلماناں اگر داری نظر
ایں کتابے بنیت چیزے گیر است
در ضمیر خویش و در قرآن نگر
صد جہاں تازہ در آیاتِ اوست
بندہ نمونِ آیاتِ خداست
چوں کسں گرد و جہانے در برش
نی و صد قرآن جہانے دیگرش

دو چیزیں قابلِ غور ہیں۔ ایک ”ضمیر خویش“ اور دوسرے ”عصرِ پیچیدہ درآیاتِ اوست“ اس عصرِ پیچیدہ کی خوبصورتی دیکھنے سے علافہ رکھتی ہے۔ قرآنِ کریم کی آیات کو کھولتے جائیے۔ جہاں اندر جہاں۔ زمانہ در زمانہ۔ ان کے اندر لپٹا ہوا ملے گا۔ قرآن کتابِ فطرت ہے۔ یعنی جس طرح فطرت کی کوئی شے ایسی نہیں جو کسی زمانہ میں بھی جا کر یہ کہہ دے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح قرآن بھی کیسی نہیں کہے گا کہ بس اب میں تنگ گیا۔ جو کچھ میرے اندر مناسب باہر آچکا۔ اب میں خالی برتن ہوں۔ اب کسی اور رہبر کی تلاش کرو۔ قطعاً نہیں۔ فطرت کی کسی چہرہ کو نیچے مٹنا پانی۔ حضرت آدم کے وقت میں لوگ اتنا ہی جانتے ہوں گے کہ اس سے پیاس بجھائی جاتی ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس سے

نہایا بھی جاتا ہے۔ لیکن اس پانی کے اندر چھپی ہوئی خصوصیتیں زمانہ کی عقل و علم - تجربہ و مشاہدہ - وسعت و
 بلندی کے ساتھ ساتھ یوں کھلتی گئیں جیسے وہ اس کی لہروں کے پہنچ میں لپٹی ہوئی تھیں۔ آج دیکھئے
 اس پانی کے کس قدر کام لئے جارہے ہیں۔ کیا حضرت آدم کے وقت کے پانی میں یہ خصائص موجود نہ
 تھے! یا کیا دنیا آج یہ کہہ سکتی ہے کہ پانی میں جو کچھ تقاسب معلوم کر لیا گیا ہے! دنیا اپنے تجربات کی جن
 بلندیوں تک چاہے اُرتی چلی جائے۔ فطرت کی اشاران کا ساتھ دیتی جائیں گی۔ اسی نقصا کو دیکھئے۔ جو
 کل تک خالی بھی جاتی تھی۔ آج اس میں ایٹر کی امواج نے کیا کچھ کر دکھایا ہے۔ کیا ایٹر پہلے موجود نہ تھا!
 کیوں نہ تھا۔ اسی خلا میں لپٹا ہوا تھا۔ پیچیدہ تھا۔ یہی قرآن کریم کی کیفیت ہے۔ زمانہ علم و عقل کی جن
 پہنائیوں تک چاہے بلند ہوتا چلا جائے۔ قرآن اس سے بھی آگے نظر آئے گا۔ جو بات آج سمجھ میں
 نہیں آسکتی۔ اسے کل کی آنے والی نہیں۔ جو اگر تجربات و مشاہدات میں موجود نہ لے آگے ہونگی
 خود بخود سمجھ جائیں گی۔ اسی طرح قرآن کی ایک ایک آیت حقیقت ثابت نہ بن کر سامنے آتی جائے گی۔ اس
 وقت اس کی کوئی آیت بتشاہد نہ رہے گی۔ سب محکم ہو جائیں گی۔ یہ نہیں نہیں کہتا۔ خود قرآن کریم
 کا ارشاد ہے۔

<p>ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں اس نظام کائنات میں اور خود نفس انسانی کے اندر دکھاتے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قرآن فی الواقعہ حق ہے۔</p>	<p>سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ ايسْتَبَيِّنَ لَهُم مَّا تَدَّ الْحَقُّ - ۱۱۶</p>
--	--

باقی رہا "در ضمیر خویش"۔ خود نفس انسانی کے اندر کی نشانیاں۔ سو اس کے متعلق دنیا ابھی بہت پیچھے
 ہے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گذرا کہ وہی آنا کے مشہور ڈاکٹر فروڈ نے علم تجربہ نفس (Psycho-Analysis)

کے متعلق مشاہدات سے علم النفس کی دنیا میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ اور اس کے رفقاء نے کار
ایڈلر اور جُنِگ نے اس پر مزید اضافوں سے نفس انسانی کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں بڑی کامیابیاں
پیدا کر دی ہیں۔ یہ نظریے ہنوز اپنے عہد طفولیت میں ہیں۔ ذرا سنجیدگی کی حد تک پہنچ جائیں تو پھر دیکھیں کہ
قرآن کریم نے نفس انسانی کے متعلق جو کچھ بیان کر رکھا ہے وہ کس طرح حرفِ حروفِ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دنیا
کو ذرا آگے تو بڑھنے دیجئے۔ پھر دیکھیں کہ قرآن اسے کہاں لے جاتا ہے۔ کہ عصرِ حاضر کا پیچیدہ و کائنات اور سب

(۲)

اس نظامِ کائنات میں انسان کی صحیح پوزیشن کیا ہے! اسے سب سے پہلے قرآن کریم نے
ہی متعین کیا ہے۔ اسی کا نام حضرت علامہ کے الفاظ میں خودی ہے۔ یہ اعلانِ آپ کو قرآن ہی میں ملے گا کہ
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَ
اَلْاَرْضِ جَمِيعًا ۔

جو کچھ زمین اور آسمانوں کے اندر ہے۔ جو کچھ ان پسینوں و بدنیلوں
میں ہے۔ سب کچھ تمہارے تابع فرمان کر رکھا ہے ۛ

یہ تو اسی کائنات سے متعلق ہے۔ لیکن قرآن کریم تو اس سے بھی آگے جاتا ہے۔ اس کا ذکر آگے چل کر
آئے گا۔ حضرت علامہ انسان کی گزری ہوئی کہانیوں کی تحقیق میں زیادہ کاوش پسند نہیں فرماتے کہ
ایک نظری سی شے ہے۔ ہماری آج کی دنیا پر اس کا کچھ زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ اسلئے وہ فرماتے ہیں کہ
خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری ابتدا کیا ہے
قرآن کریم بھی کوئی علم الحیات (biology) کی کتاب نہیں کہ اس میں ان امور کی ریسرچ دے رکھی
ہو۔ بایں ہمہ جہاں کہیں ضمناً تخلیق انسانی کا ذکر اس میں آگیا ہے۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ وہی ہے۔

انسان اپنے کمال تحقیق کے بعد پہنچے گا۔ یہی حالت دیگر علوم سائنس کے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں تبعاؤ
 ضمناً جہاں جہاں ان کا ذکر آگیا ہے۔ وہ ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ ہونہیں سکتا کہ انسانی انکشافات جس
 نتیجہ پر پہنچیں۔ قرآن اس کے خلاف ہو۔ بشرطیکہ وہ انکشاف حقیقت کی حد تک پہنچ چکا ہو۔ محض
 قیاس آرائی ہی نہ ہو۔ انسانی انکشاف ہے کیا ایسی ناکہ فطرت کی ایک حقیقت پر پردہ پڑا ہوا تھا۔
 وہ نظروں سے اوجھل تھی۔ انسانی کدوکاوش نے وہ پردہ اٹھا دیا۔ وہ حقیقت جیسی تھی سامنے آگئی
 اسی کو انکشاف کہتے ہیں۔ آئیں اس فضا میں موجود تھا۔ بجلی کی لہریں یہیں تڑپ رہی تھیں۔ اتنا ہی تھا
 کہ پہلے نگاہ سے اوجھل تھیں۔ اب بے نقاب ہو کر سامنے آگئیں۔ لیکن خدا وہ ہے جس نے ان
 تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر یہ چھپی ہوتی ہیں تو انسانوں کی نگاہوں سے چھپی ہوتی ہیں۔ خدا کی
 نگاہوں سے تو چھپی ہوئی نہیں ہوتیں۔ اس لئے جہاں کہیں خدا ان کا ذکر کرے گا۔ وہ تو ایسے ہی
 کرے گا جیسے کوئی اس چیز کی بابت کچھ کہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے بے نقاب موجود ہو۔ پھر
 کس طرح ممکن ہے کہ انسانی انکشافات کے نتائج اور قرآن کریم کا بیان یا بھی متضاد ہوں۔ جہاں
 کہیں تضاد ہو۔ سمجھ لیجئے کہ انسانی تحقیق میں ابھی غلطی ہے۔ جسے وہ حقیقت سمجھ رہا ہے۔ قیاس آرائی
 ہے۔ کہ جب حقیقت۔ حقیقت ہو کر سامنے آجائے گی تو وہ وہی ہوگی جو اس حقیقت کے پیدا کرنے
 والے نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔ اس نظریہ ارتقا کو لیجئے جو دورِ حاضرہ کے انکشافات میں
 ایک معرکہ الاراکارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ اس نظریہ میں جو چیزیں بطور حقیقت کے معلوم ہو چکی ہیں وہ وہی
 ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور جن کی روشنی میں اسلامی مفکرین مثل فارابی اور
 ابن سکویہ نے۔ وہیں اور ڈارون سے کہیں پہلے۔ ان نظریوں کی داغ بیل ڈال

دی تھی۔ (نظریہ ارتقا اور قرآن کریم۔ ایک جداگانہ بحث ہے جسے کہیں اور بیان کیا جائے گا)۔
 لیکن یورپ کے حکما اس نظریہ کے ماتحت انسان کی سابقہ کڑیوں کی تحقیقات کے بعد مطمئن ہو جاتے
 ہیں اور انسان کو اس سلسلہ کی آخری کڑی سمجھتے ہیں۔ کہ اس کی موت کے ساتھ یہ سلسلہ ارتقا بھی
 منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم اس حصہ زندگی کو محض ابتداء قرار دیتا ہے۔ وہ کتاب ہے کہ منزل انہی
 شروع ہوئی ہے۔ انسان کی موت اس سلسلہ ارتقا کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک اگلی کڑی کی ابتدا ہے۔
 آپ دیکھئے کہ سلسلہ ارتقا میں جمادات سے نباتات اور نباتات سے حیوانات تک آتے آتے ایک
 نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے۔ اور وہ یہ کہ اگلی منزل میں بمقابلہ پھلی منزل کے ایک ایسی کیفیت پائی جاتی
 ہے جو مجرد مادہ میں موجود نہ تھی۔ مادہ غیر شعوری شے ہے۔ اس میں تعقل و ادراک نہیں۔ لیکن مٹی سے
 درخت اور درخت سے حیوان کی تدریجی ترقی میں یہ کیفیت نظر آئے گی کہ وہ چیز جو مادہ میں مفقود تھی۔
 ان اگلی کڑیوں میں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے حیوانات میں ایک خفیف سی حد تک عقل و شعور آ جاتا ہے
 اور اس سے اگلی منزل۔ یعنی انسان میں یہ خصوصیت ابھر کر سطح پر آ جاتی ہے۔ شعور و ادراک۔ جذبات
 و احساسات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے۔ جو مادہ میں موجود نہ تھی۔ گویا سلسلہ ارتقا کی ہر کڑی میں
 "ماوینہ" سے کسی "غیر مادیت" کی طرف قدم اٹھتا ہے۔ "خاک" سے کچھ "نوری" سا ہو جاتا ہے۔ ہر چند "غیر مادی"
 اس طرح مثلاً فلکیات کو لیجئے جو کچھ گیلیلو اور کوپرنیکس نے اپنی انگلیوں سے (بذریعہ دوربین) دیکھ کر کہا اور جس پر
 آج کے نظریہ فلکیات کا مدار ہے۔ قرآن کریم نے جو وہ سب برس پیشتر ہی کچھ کہہ دیا تھا۔ یا اس تحقیق ارض و سما کے متعلق
 جو کچھ سائنس کے اکتشافات ثابت کر رہے ہیں۔ ایک ایک چیز قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن شکل تو یہ ہے کہ قرآن کو
 مسلمان کھول کر دیکھتے ہی نہیں ۛ

عنصر اسے ایسا ہی کہنا چاہیے۔ کیونکہ اور کوئی لفظ اس مفہوم کو ٹھیک اور انہیں کر سکتا انسان میں اگر نمایاں ہو گیا ہے۔ لیکن بایں ہمہ یہ عنصر بھی اپنے عہد طفولیت میں ہے۔ لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سلسلہ یہیں ختم ہو جائے۔ اس کا آگے بڑھنا ضروری ہے۔ اور یہی آگے بڑھنے کی منزلیں ہیں جہاں ہمارے یورپ کے حکماء اور ایک مسلم حکیم میں فرق شروع ہوتا ہے۔ حکیم مومن کے نزدیک حیات ایک مسلسل شے ہے۔ اور موت اس کا خاتمہ نہیں کر دیتی۔ بلکہ شب تیرہ و تار کے بعد ایک نیا دن طلوع کرتی ہے۔ مادی عنصر میں تو تاریکی ہی تاریکی ہے۔ یہ عقل و خرد۔ یہ شعور و ادراک کی چمک تو مادہ سے آگے بڑھنے میں ہی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا یہ سلسلہ ارتقاء جتنا آگے بڑھتا جائے گا۔ تیرگی و خوشدگی میں تبدیل ہوتی جائے گی۔ وہ لوگ جن کے اس منزل میں اعمال صالح ہوں گے۔ یعنی ایسے کام جو اس میں یہ صلاحیت پیدا کر دیں۔ کہ وہ اس سے اگلی زندگی۔ اس سے نفیس و لطیف۔ اس سے اعلیٰ و ارفع زندگی۔ بسر کر سکے۔ وہ اوپر کی منزل میں چلے جائیں گے۔ جسے جنت کہتے ہیں جن کے اعمال انہیں اصلاح (The fittest) نہیں بنائیں گے وہ سلسلہ ارتقاء کی اگلی منزل میں نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہیں روک دیئے جائیں گے۔ یہ جہنم کی زندگی ہوگی۔ لہذا موجودہ زندگی تو انسانی خمیر کے آب و گل کی زندگی ہے۔ ذرا اسے سنور لینے دیجئے۔ پھر دیکھئے یہ کیا بنتا ہے۔ انسان کا مستقبل۔ یہ ہے وہ موضوع جو حضرت علامہ کے تمام کلام کا گویا نقطہ ناسک ہے۔ فرماتے ہیں۔

یکے در سنی آدم نگر از سن چہ می پرسی   ہنوز اندر طبیعت می خلد موزوں شود روزے
چہاں موزوں شود این پیشانی افتادہ مضمونے   کہ یزداں رادل از تاثیر او پر خوں شود روزے

ملہ میں ہمیشہ حضرت علامہ کے کلام کا کسی دوسرے شاعر کے کلام سے موازنہ لا حاصل سمجھا کرتا ہوں۔ اس لئے کہ (باقی صفحہ ۴۸)

اس نظام کائنات میں انسان کا درجہ کس قدر بلند ہے۔ اس کے لئے اس داستان حقیقت کشا کو دیکھیے جو تخلیق آدم کے باب میں پہلے ہی پارہ میں تمثیلاً بیان کی گئی ہے۔ اور جس میں فطرت انسانی سے خطاب ہے۔ حضرت آدم کو یا تمام نوع انسانی کے نمائندہ ہیں۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْہِ الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کی معصوم نگاہیں جب اس ہیولیٰ آب و گل کو غور سے دیکھتی ہیں تو اس میں خون کے چھینٹے اور آگ کی چنگاریاں نظر پڑتی ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ بارگاہِ بہ فتنہ سامانیوں کا مجموعہ اور خلیفہ فی الارض !! اس اعزاز کے مستحق تو کچھ ہم ہی نظر آتے ہیں۔ کہ ہُوَ نُسَبُّہُ بِحَمْدِکَ وَلَقَدْ نُسَبُّہُ لَکَ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور اپنے اختیار و ارادہ سے کام لئے بغیر وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے۔ خلاق فطرت کے چہرے پر ایک حسین تبسم نے گلِ فشاکی کی اور فرمایا کہ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ میں جانتا ہوں۔ کہ یہ موازنہ کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں دو شاعر ایک ہی میدان کے شاہسوار ہوں۔ مثلاً انیس و دسیر یا طلحے و غزل گو شاعر۔ لیکن حضرت علامہ تو اپنے میدان میں مرد و جید ہیں۔ موازنہ کس سے کیا جائے۔ لوگ ان کی شاعری کا دوسروں کی شاعری سے مقابلہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں محض "شاعری" کا تو سوال ہی نہیں۔ یہ تو چیز سے دیگر ہے۔ یہ بات ایک مثال سے سمجھیں آجائے گی۔ یہی استعارہ جسے حضرت علامہ نے ان اشعار میں سرفراز فرمایا ہے حضرت جوش ملیح آبادی نے اسے اپنانے کی کوشش کی ہے۔ لکھتے ہیں :-

وداع طغی و قرب شباب کے باعث تیری نگاہ ہے یا وہ خیالِ دل افروز

بدل رہا ہو جو پہلو نصیبِ شاعرین اور آب و تاب سے موزوں رہو کا ہونہ موز

تشریح یہ سود ہے۔ ارباب ذوق خود فریق سمجھ سکتے ہیں۔ سچ فرمایا ہے حضرت علامہ نے کہ "آہ بجا روک اعصابِ بیخود سے رہا"

مضمون موزوں ہو کر کیا بننے والا ہے اور تم کیا ہو۔ لیکن اتنا کہ کافرشتوں کو ساکت ہی نہیں کر دیا گیا بلکہ اس کے ثبوت میں عظمتِ اَوم کی ایک جھلک بھی دکھادی۔ اسے علمِ الاشیا۔ علمِ الفطرت عطا کیا گیا۔ اور فرشتوں سے پوچھا کہ تم بھی اس کی نسبت کچھ جانتے ہو؟ انہوں نے گردنیں جھکادیں اور عرض کیا کہ نہ حضور! لَا عَلِمْنَا لَكَ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے۔ جتنا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ فرمایا کہ اب بتاؤ کہ یہ ہمارے رازوں کا امین۔ یہ عظمتوں کا تہلا اس قابل ہے یا نہیں کہ تم اس کے سامنے جھک جاؤ اب سوائے اعترافِ حقیقت کے چارہ کیا تھا۔ وہ جھکے اور بار بار جھکے۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ کیا نوئے کے غیر از قاصد سے چیزے نمی آند کجا خاک کے کہ در آغوشِ دار و آسمانے را بالِ جبریل میں فرماتے ہیں۔

نہ تو نہیں کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے / ذرا غور کیجئے اس فلسفہ پر۔ نظامِ فطرت کی ہر شے اس غرض سے پیدا کی گئی ہے کہ انسان اس سے کچھ کام لے یا وہ انسان کی کچھ خدمت بجالائے۔ ان اشیاء کا وجود انسان کی زندگی اور زندگی کی ضروریات کے لئے ہے۔ ہوا نہ رہے تو انسان بھی نہ رہے۔ پانی نہ رہے تو انسان نہ رہے۔ لیکن اگر روئے زمین پر کوئی انسان باقی نہ رہے تو بھی یہ سلسلہ کائنات اسی طرح جاری رہے۔ اس میں کوئی نقص واقع نہ ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان کا وجود اس نظامِ کائنات کے لئے نہیں۔ اس کی تخلیق سے یہ غرض نہیں کہ یہ اسی دنیا کا ہو کر رہ جائے۔ دنیا اس کی خاطر ہے۔ یہ دنیا کی خاطر نہیں۔ یہ اس سے کسی بلند و بالا مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہی چیز اسے نظامِ کائنات سے ممتاز کرتی ہے۔ لیکن یہ ثبوتِ اعتبار۔ یہ امتیاز و خصوصیت محض ایک انسان کے گھر میں پیدا

ہو جانے سے ہی نہیں حاصل ہو جاتی۔ اس کے لئے ایک یقین کامل "اور عمل بہیم" کی ضرورت ہے جب کسی قوم میں یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ "خیر امت" بن جاتی ہے۔ اس کو حرب اللہ۔ اللہ والوں کی جماعت کہتے ہیں۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس جماعت۔ اس حرب اللہ کا مقصد کس درجہ بلند ہو گا۔ اس جماعت کے بھولے ہوئے فرد سے خطاب کر کے فرماتے ہیں۔

اپنی اصلیت سے ہوا گاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر ہے پایاں بھی ہے
کیوں گرفتارِ ظلم بیچ مقداری ہے تو دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکتِ طوفان بھی ہے
ہفت کشور جس سے ہو خیر بے تیغ و تفتاک تو اگر سمجھ تو تیرے پاس وہ سال بھی ہے

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَآلَا فِیْہِیْنَا اَنۡہِیْ كَے لئے ہی تو ہے +

یہی وہ ہیں جن کے متعلق ارشاد ہے کہ

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا ۚ اِنَّكُمۡ اَعْلَوْنَ | مت گھبرو مت غمت کھاؤ۔ تم تو دنیا میں سب سے بند ہو
اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝۱۱۱ | بشرطیکہ تم مومن بن جاؤ +

دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

خدا نے تم پر کمزوری کا دستِ قدرت توڑ دیا تو ہے یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گناں تو ہے
پر سے ہے چرخِ نبی نام سے منزلِ مسماں کی ستارے جس کی گردِ راہ ہوں وہ کارواں تو ہے
مکانِ فانی۔ کمینِ آبی۔ ازل تیرا ابد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے توجہ و دال تو ہے
نیری فطرت میں ہے ممکناتِ زندگانی کی جہاں کے جوہرِ مہر کا گویا امتحان تو ہے
وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا كُمۡ اُمَّةً وَّ بَسَطْنَا لَكُمُ الْوَسْلٰ | اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین قوم بنایا کہ تم تمام نوعِ انسانی

شَهِدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا - ﴿۱۳۳﴾
 کے (اعمال کے) نگران رہو۔ اور تمہارے (اعمال کے) نگران
 رسول ہوں :

مسلم کی توشان یہ ہے کہ یہ تمام دنیا کی قوموں کے اعمال کا جائزہ لیتا رہے۔ دیکھتا رہے کہ کون ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اور کون راستے سے ہٹ گیا ہے۔ یہ تو اقوام عالم کا نگران کار (Manager) بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور رسول اکرم اس کے اعمال کے نگران۔ یعنی اس کے اعمال اسوہ حسنہ کے تابع ہوں جو قرآن کی ہی تفسیر ناطق ہے۔ اور تمام دنیا کی اقوام اس کی روش کو اپنے لئے نمونہ قرار دیں کہ ہمیں یہ کچھ بننا چاہیئے۔ اور اس طرح ہر قوم اپنے اپنے اعمال کو اس کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لے کہ درست ہیں یا غلط کس قدر درست ہے کہ

جہاں کے مضمحل ہو گا گویا امتحان تو ہے

جب مومن کے علوم تربیت کی یہ نشان ہو تو بھر یہ دنیا وی حکومت و ثروت اس کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہے۔ یہ تو بنی ہی اس کے لئے ہے۔ یہ تو اس کی وراثت ہے۔ کسی اور کے پاس جا ہی نہیں سکتی۔

عالم ہے فقط مومن جاننا کی میراث مومن نہیں جو صاحبِ لولاک نہیں ہے
 اس فقط کو دیکھئے کسی اور کا اس میں حصہ نہیں۔ یہ بطور حق کے اس پر قابض ہو گا۔ کوئی اور اس سے چھین نہیں سکتا۔ اس لئے کہ یہ وراثت اسے اس مؤسسۂ اعلیٰ منتقل ہوتی چلی آئی ہے۔ جس کی شان میں ہے کہ نظام کائنات کی تخلیق کی غرض و غایت ہی وہ ہیں (حدیث لولاک) اس لئے
 لہٰذا اس وقت اس مروجہ حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے سے بحث نہیں حضرت علامہ نے اس سے جو منہمک لیا ہے۔ وہ
 عین قرآن کے مطابق ہے اور اسی لئے اس کا اطلاق بھی عمومی کر دیا ہے :

کہ جب یہ تمام کائنات ایک مردِ مومن کے لئے بطور خادِم کے پیدا کی گئی ہے تو ایسا کہنے میں کیا مبالغہ ہے کہ وہ وجودِ اقدس و اعظم جو ایمان و عمل کا مظہر اتم تھا۔ وہی اس کی تخلیق کی غرض تھا۔ اس لئے حضرت علامہ ہر مومن کو صاحبِ لولاک کہتے ہیں۔ کہ نظامِ کائنات پیدا ہی ایک مردِ مومن کے لئے ہوا ہے۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اور کس قدر سچا فیصلہ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۳۱﴾
اور یقیناً ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا ہے کہ بیشک یہ تمام زمین ہمارے صالح بندوں کی میراث ہے +
عالم ہے فقط مومن جاننا زکی میراث
اور یہ اس لئے کہ مومن کی تو برابری ہی دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو اعلان ہے۔ سب سے بلند و بالاتر
مومن بالائے ہر بالاترے غیرت اور ہمت ابد ہمسرے

(۳)

یہ تو مختصر اس دنیا کے متعلق۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ قرآن کریم کے نزول کی زندگی تو حیاتِ انسانی کا اولین گوارہ ہے۔ عہدِ طفولیت ہے۔ اس نے تو ابھی جوان ہونا ہے۔ اس لئے قرآنِ کریم کے نزول تک یہ زندگی۔ بایں ہمہ رعنائی و زیبائی۔ اصل معنوں میں زندگی کہلانے کی مستحق ہی نہیں۔ زندگی تو اس کے بعد آنے والی ہے۔

وَمَا هِيَ إِلَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الْكَاهِنُ وَالْعَجَبُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَا يَهْيَ الْحَيَوَانُ ﴿۲۹﴾
یہ زندگی تو محض کھیلنے کودنے کی زندگی ہے۔ بچپن کا زمانہ ہے۔
زندگی تو درحقیقت اس کے بعد کی منزل ہے +

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ زندگی ایک مسلسل شے کا نام ہے۔ غیر منقطع۔ جہاں کوئی شے رگ جائے وہ اس کی موت ہوتی ہے۔

زندگانی از خیر ام ہم است   برگ و ساز ہستی موج از دم است
موجودہ دور حیات کے دور پہلو و لعب ہونے کے متعلق ارشاد ہے۔

زمین خاک در پیمانہ ما   فلک یک گردش پیمانہ ما
حدیث سوز و ساز ما دراز است   جہاں ویب چہ فیانہ ما

ذرا اس "خاک در پیمانہ" اور "گردش یک پیمانہ" کے ٹکڑوں کو دیکھئے اور پھر سامنے لائیے۔ آیت مذکورہ کے اس حصہ کو کہ *وما هذه الحیوة الدنیا الا لعلوب و لعب* اور اس "ویب چہ فیانہ" کے ساتھ *کاذن الدنیا الاخرة لہی الحیوان* کو۔ یہ موجودہ زندگی تو محض دیباچہ ہے۔ اصل کتاب تو ابھی شروع ہونے والی ہے :

ہر چند مضمون طویل ہو رہا ہے۔ لیکن جی نہیں چاہتا کہ ایک چہرہ سامنے آجائے اور اسے بھینسی چھوڑ کر آگے گزر جائیں۔ حدیث سوز و ساز ما دراز است کے لئے مجھے نظر یہ ارتقا بیان کرنا چاہیئے لیکن جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جس کا ضمنا لکھنا دشوار ہے۔ یہاں صرف حضرت علامہ کے اس مصرع کے متعلق کچھ اشارات ضروری ہیں۔ قرآن کریم میں ارتقاء کے ضمن میں یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تدبیر (Plan) کرتا ہے۔ پھر اس تدبیر کو تنجی کی حد تک پہنچانے کے لئے اسے مختلف مراحل طے کرتا ہے۔ قطرہ کو گہر ہونے تک گونا گوں مقامات میں سے گزرتا ہے۔ ایک ایک مقام اور ایک ایک منزل کا نام دیتا ہے۔ (یعنی دن) لیکن یہ ایام ہمارے گردش میں و نماز کے

ایام نہیں۔ بلکہ ان کا طول ہمارے حساب کے ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے۔

بُذِّبَ بَرَأَآءُ مَرَمَاتٍ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ - وہ آسمان سے زمین کی طرف تدبیر امور کرتا ہے۔ پھر وہ امر ہوگی
تَحْدِثُ حُرُوكًا فِي يَمِينِهِ كَمَا كَانَ حَقْدًا رُكَاةً - اختیار کرے (اس کی طرف بلند ہوتا ہے ایک دن میں جس کی مقدار
أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۚ ۳۲ انسانوں کے اعداد و شمار کے لحاظ سے۔ ہزار سال ہو سکتی ہے +

دوسری جگہ ہے کہ بعض ایام پچاس پچاس ہزار سال کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی کرہ ارض کو دیکھیے۔ اپنی
اصل سے الگ ہونے کے بعد (جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے) کتنے عرصہ دراز میں اس قابل ہوئی
ہوگی کہ اس پر کوئی ذی روح آباد ہو سکے۔ اسی طرح انسان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے کتنی
منازل طے کرنی ہوں گی۔ اور اس میں کتنا وقت صرف ہوگا۔ اب پھر دیکھیے کہ

حدیث سوز و سازِ مادرِ رازِ است

کس قدر سچی حقیقت ہے۔ اور کس قدر لطیف پیرایہ میں بیان کی گئی ہے۔ اسی کو دوسری جگہ درازِ زیادہ
شوخی سے لکھتے ہیں کہ

بارغِ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کارِ جہاں دراز ہے۔ اب میرا انتظار کر
ہاں! تو کہنا یہ تھا کہ موت۔ زندگی کو ختم کرنے والی شے نہیں۔ بلکہ یہ تو ایک نئی زندگی کا دروازہ ہے۔
چشمِ بکشاے اگر چشمِ تو معاصِبِ نظرِ است زندگی در پے تعمیرِ جہانِ درِ راست
اسی عنوان پر دو ایک شعر اور بھی دیکھتے جائیے۔ کبھی شعروں کو دیکھیے اور کبھی اپنے قلب و دماغ کو کہ
ایک ہی ثانیہ میں ان اشعار نے انہیں علم و ادراک کی کن بلندیوں اور کیف و نشاط کی کن جنتوں میں
پہنچا دیا۔ ایسے ایسے شعر کہ دنیا و حقیقت فیضان ہے اس کتابِ مبین کی ضیا پاشیوں کا کہ جس کا دعویٰ

ہے کہ کوئی تمام نوع انسانی مل کر اس کی ایک سورت کی مثل کوئی چیز پیش کر کے دکھاؤ۔ ایسے شجر طبع کے برگ و بار بھی ایسے ہی ہونے چاہئیں۔ فراتے ہیں ۛ

خاک مانخیز کہ ساز د آسمانے دگیرے ذرۂ ناچیز و تعبیر بیابانے نگر
پیام فرنگ کے دو شعر ہیں ۛ

زندگی جوئے رواں است و رواں خواہد بود | این سئے کہنہ جوان است و جوان خواہد بود
شعلہ بودیم و شکر گردیدیم | صاحب ذوق و تمنا و طمع گردیدیم
اس آخری شعر کو ملاحظہ فرمائیے شعلہ کی شکست اس لئے نہیں ہوتی کہ وہ خاکستریں کر رہ جائے۔ بلکہ اس لئے کہ اس میں پہلے سے بھی زیادہ تڑپ بچک۔ حرارت پیدا ہو جائے۔ انسانی مہولی میں جہنم "نورائیت" کا عنصر موجود ہے لیکن "امی" مادیت کا عنصر زیادہ غالب ہے۔ اس لئے حقایق اشیاء پر غلبتوں کے پروے پڑے رہتے ہیں۔ اس مہولی کی شکست اس لئے ہوگی کہ اس کے بعد شعلہ کی حرارتیں سمٹ کر شہر بن جائیں۔ اور وہ اس آتش دان خالی سے اڑ کر فضا کے نور کی ان وسعتوں میں جا پہنچے جن کے لئے لاشرفیہ والا عنصر یہ آیا ہے۔ جو مکائیت (معنویت) کے موجودہ تصورات کے دائرہ سے باہر ہیں۔ یعنی ادھر سے سکرات موت کی بجلی اکلمہ بند کرے اور ادھر سے نورانی ملائکہ استقبال کے لئے آجائیں۔ کہ حضور آئیے۔ شریف لائیے۔ دیدہ دل فرش راہ۔ یہ نورانی وادیاں۔ یہ دل و نگاہ کو سکون و اطمینان کی ٹھنڈک پہنچانے والی حسین جنتیں آپ کے انتظار میں ہیں۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ صَالِحِينَ | یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ملائکہ نہایت آسودگی کی حالت میں وفات دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے کہ تم پر سلامت و رحمت ہو۔ آئیے
يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ

یَسَآکُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - ۱۶ جنت میں داخل ہو جائیے۔ بوجہ ان اعمال کے جو تم نے کئے ہیں

اس آیت کو سامنے رکھئے اور پھر اس شعر کو پڑھیے کہ

شعلہ بودیم و شکر گر دیدیم صاحب ذوق و تملک گر دیدیم
پھر جنت کے متعلق جو اس آیت میں۔ اور دیگر متعدد آیات ہیں۔ کیا ہے کہ یَسَآکُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یعنی
جنت اعمال کی جزا ہے۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ

اُس بہشتیہ کہ خدائے بے پند و ہمت پر تاجزائے عل تست جنال چیزے بہت
زندگی کے تسلسل کے متعلق غزل کا بھی ایک شعر سنئے اور دیکھیے کہ غزل کی زنجینی باقی رکھتے ہوئے بھی
حقائق کیسے بیان کئے جاسکتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

پریشاں ہو کے میری خاک آخروں نہ بن جائے جواب مشکل ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن جائے
قیامت کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جب نفوس کو (پھر سے) اٹھایا جائیگا
خاک اپنی پریشانی کے بعد پھر سے "دل" بن جائے گی۔ اس غزل کا دوسرا شعر ہے۔

سُورِجِ آدَمِ خاکی سے انجم سمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ کمال نہ بن جائے
اس شعر میں انسان (آدم) کے مہبوط و صعود کی حقیقت کس قدر دلآویز پیرایہ میں بیان کی گئی ہے تخلیق
آدم کا قصہ ہم اوپر دیکھ آئے ہیں۔ اس کے بعد مہبوط آدم کا ذکر ہے۔ مہبوط کے معنی نیچے گرنے کے ہیں۔
آدم کے جنت سے نکلنے کے لئے قرآن کریم نے خروج و نکلنا کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ مہبوط دینیچے
گرنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس مہبوط کی رعایت سے آدم کو ٹوٹا ہوا تارہ کہنا کس قدر موزوں ہے
کہ تارہ جب ٹوٹتا ہے تو نیچے گرتا ہے۔ پھر حضرت آدم نے اپنے مہبوط کا جواڑ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ

اسے باہر لے آئے اگر ہماری توبہ قبول نہ ہوئی۔ اگر ہمیں اپنی اصل حالت میں نہ پہنچا لیا تو لَنْكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۔ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ٹوٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس ہبوط کے بعد۔ ان تمام ارتقائی منازل کو طے کر کے پھر ایسا عروج حاصل کرنا کہ تارہ مہر کامل بن جائے۔ یہی عظمتیں اور رفعتیں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائیں۔ یہ ہے وہ راز جو ملائکہ کی نگاہوں سے اوجھل تھا اور جس کی وجہ سے یہ انجمن یوں سہمے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے:-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ۔ اے شک ہم نے انسان کو بہترین ہدیت کدائی میں پیدا کیا۔ پھر تُخَرِّدُوْهُمْ لَعَلَّہُمْ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ۔ اے (اس کے اعمال کی بدولت) نچلے سے نچلے درجہ میں ڈال دیا جائے۔ اَمْنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ۔ فَلَہُمْ اَجْرٌ خَیْرٌ مِّمَّنْوَیْنَ۔ (دوالتین) مگر سوائے ان کے جنہوں نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کئے پس ان کے لئے غیر منقطع اجر ہے +

انسان میں ایمان و عمل صالح پیدا ہونے دیجئے۔ پھر دیکھئے کہ یہ شہباز کن بلندیوں پر اُڑتا ہے۔ ایسی فضائیوں میں جو حدود نا آشنا ہیں (غیر ممنون)۔ اسی پرواز کی پہلی منزل ہے جس کے متعلق فرماتے ہیں۔

خَبْرَیْنِ کہ آدم را ہنگام نمود آمد ایں مشتِ غبار سے راخسہم بر سجود آمد

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے یہی فرق ہے یورپ کے نظریہ عروج اور ایک مسلم کے نظریہ عروج میں۔ یورپ کا مادہ پرست انسان کی پرواز اس دنیا۔ یا زیادہ سے زیادہ کسی ترقی پسند ستارے مثلاً مریخ وغیرہ تک سمجھتا ہے اور وہ بھی محض جسمانی پرواز۔ جو پھر مادی پرواز میں ہے اور اس زندگی سے متعلق ہے لیکن قرآن کریم انسان کو بہت اونچا لے جاتا ہے کَشِیْحَرٍ طَیِّبَۃٍ اَصْلُہَا ثَابِتٌ وَفَرْعُہَا فِی السَّمٰوٰتِ ایسے مبارک و نجات کی طرح جس کی جڑیں مضبوط ہوں۔ اور جس کی شاخیں آسمان کے اوپر ہوں۔ اس لئے حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
 ابھی عشق کے تھماں اور بھی ہیں
 تہی زندگی سے نہیں فیضائیں
 یہاں سلیکٹوں کا رواں اور بھی ہیں
 قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر
 چمن اور بھی آشتیاں اور بھی ہیں
 تو شاہا ہیں ہے پرواز ہے کام تیرا
 تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں
 اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا
 کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں

ارتقائی منازل کو "عشق کے امتحان" کہنا خشک فلسفہ کو کس قدر شیریں بنا دیتا ہے۔ دوسرے شعر میں اس حقیقت کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ کہ یہ بلند یوں کی فضا میں جنہیں قرآنی اصطلاح میں سموات کہا جاتا ہے، آبادی سے خالی نہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

۱۲ یَاٰیَتِ رُخْلُوۡتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
وَمَا بَشَتْ فِیْهِمَا مِنْ دَآئِیَةٍ - ۲۲/۲۹

اس شعر کے دوسرے مصرع میں ان آباد فضاؤں کو کارواں کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ جَاءَنَا ذُوقُوا عَذَابَكُمْ طَارِثٌ اور ہم نے تمہارے اوپر سبوتا (یا متغیر) رکھ دیا ہے۔ یہ رنگرز کاروانوں ہی کے لئے تو ہیں۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کارواں درکارواں ہجوم کون کون سی ارتقائی منازل سے گزرتے پھر رہے ہیں۔ عشق کی کون کون سی وادیوں میں سرگرداں ہیں۔ پھر چونکہ یہ تمام آبادیاں

ایک جوئے رواں کی طرح ہر وقت مصروفِ خرام ہیں۔ قطع منازل کر رہی ہیں۔ اس لئے ان کو کارواں کنا ایسا حسین انداز ہے۔ جس کی داد غالب ہی دے سکتا تھا۔

شعر جذبات کے اظہار کا بہترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ انہی جذبات سے اس میں دکشی اور سوز گہرا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب شعر میں حقائق بیان کئے جائیں۔ یا اس کا اندازہ مصلحانہ اور پیامی ہو جائے تو پھر اس میں بالعموم شعریت باقی نہیں رہتی۔ پھر یا تو وہ شعر اس انداز کا ہو جاتا ہے کہ اسے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک ات ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے یا اس انداز کا۔

تو بھلا ہے تو برا ہو نہیں سکتا اے ذوق ہے برا ہی کہ جو تجھ کو برا جانتا ہے اور اگر تو ہی برا ہے تو وہ سچ کتا ہے کیوں برا کہنے سے تو اسکے برا جانتا ہے اور ایک ذوق ہی پر کیا موقوف ہے۔ بڑے بڑے شعر کہنے والے جب تبیان حقائق یا مصلحانہ انداز میں اترتے ہیں۔ تو شعر بے جان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خصوصیت حضرت علامہ ہی کے حصہ میں آئی ہے کہ حقائق۔ اور حقائق بھی اس درجہ دقیق۔ بیان کئے جاتے ہیں۔ اور شعر کے حسن میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ستاروں کی دنیا کے متعلق زبورِ عجم میں فرماتے ہیں۔

گماں مبرکہ ہمیں خاکِ دل نشین ماست کہ ہر ستارہ جہاں است و یا جہاں بود است ہاں! تو زندگی ایک مسلسل خرام کا نام ہے۔ چلتے جانا۔ بڑھتے جانا۔ اور بڑھتے جانا۔ . . . . بڑھتے ہی چلے جانا کہ

ہر اک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں جسے مقام سمجھا جاتا ہے وہ مقام نہیں۔ جسے منزل کہا جاتا ہے وہ منزل نہیں۔ یونہی ذرا ستانے۔ دم لینے کے لئے۔ گھنے درختوں کا سایہ ہے۔ کارواں کے دوپہر کاٹنے کے لئے نخلستان ہے۔ وہ جنت کہ جسے بالعموم منزل مقصود سمجھا جاتا ہے۔ راستہ کی خوشگوار وادی ہے۔ کہ جنت میں پہنچ کر بھی اہل جنت کی کیفیت ہوگی کہ۔

يَسْعَىٰ نُوْرٌ مُّهِمٌّ يَأْتِيْمًا نَهْمٌ | ان کا نور ان کے آگے۔ اور ان کے دائیں کی طرف چلتا ہوگا۔ یہ نور۔ پیشانی کی روشنی۔ یہ سرچ لائٹ۔ بالآخر اگلی منزل کا راستہ دکھانے کے لئے ہی تو ہوگی۔ وہ راستہ جس کے متعلق ارشاد ہے۔ کہ جنت میں پہنچ کر بھی ... وَهَذَا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ان کی ایک پسندیدہ راستہ کی طرف رہنمائی کی جائے گی ۲۲۔ دنیا میں صراطِ مستقیم پر چلنے کی دعا تھی۔ ایک سیدھے راستے پر چلنے کی۔ وہاں ایک پسندیدہ راستے پر چلائے جائیں گے۔ اس لئے جنت مقام نہیں۔ راہ گذر ہے۔ وہاں سے بھی انسان کو آگے بڑھ جانا ہے۔

اگر عنان تو جبریل و حور می گیرند کرشمہ بردلِ شمال ریز و دوبراندہ گذر کہ ملائکہ کا تو یہ پھر اسجود۔ اُن کا مقام اس کا مقام کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ تو وہ شکار ہے جس کا اٹھنا بھی تضييعِ اوقات ہے۔

وردشتِ جنوں بن جبریل زبوں صیدے یزدال کیست آور۔ اسے بہت بردانہ لیکن بایں ہمہ۔ انسان "لامکان" نہیں۔ ہر اک مقام سے آگے ہی سہی۔ لیکن مقام اس کا ضرور ہے وہ مقام کیا ہے؟ وہ منزل مقصود کونسی ہے!! یہ راز ہے جسے کھول کر بیان نہیں کیا گیا۔ نہ ہی اس کی

آج ضرورت تھی۔ آج تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ انسان کی موجودہ زندگی کے بعد اگلی منزل کو لسی ہے۔ سو اس کی تفصیل شرح و بسط سے قراں کریم میں موجود ہے۔ اس منشی کے متعلق تو مہر دست اتنا ہی کہا گیا ہے کہ خدائی رِیْطِ مُنْتَهَا اس کا منتہی تیرے رب تک ہے۔

شعلہ درگیر ز درخشاں خاک من   مرشد رومی کہ گفت۔ منزل ماکیر باست
لیکن یہاں پہنچ کر حضرت علامہ واصل با الحق کے عقیدہ کا اتباع نہیں کرتے۔ کہ قراں کریم کے رُوسے انسان کے خدائے واحد کی ذات میں جذب ہو جانے کے عقیدہ کی سند نہیں ملتی لیکن حضرت علامہ اس عقیدہ کے اختلاف میں بھی ایک شان انفرادیت پیدا کر لیتے ہیں۔ اور اسے انسان کی خودی محکم باللہ ہونے کے منافی سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی ذات میں گم ہو جائے۔ خواہ وہ خدا ہی کی ذات کیوں نہ ہو۔ ان کے نزدیک عشرتِ قطرہ دریا میں فنا ہو جانا نہیں۔ بلکہ تہ دریا گہر بن کر نہیچ جانا ہے۔ فرماتے ہیں۔

چنال با ذات حق خلوت گرینی   ترا و بسند و اورا قوند بینی
بخود محکم گذار اندر حضورش   مشو ناپسدا ندر بحر نورش

”ترا و بنید“ تو ہر وقت کا معاملہ ہے۔ وہ کوئی سالحہ ہے جب خدا انسان کو نہیں دیکھتا لیکن ”اورا قوند بینی“ کا مقام اس منزل سے آگے آتا ہے۔ موجودہ مقام میں تو ایک اولوالعزم پیغمبر نے جب یہ آرزو کی کہ رب ارثی۔ تو جواب مل گیا کہ لن ترانی۔ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس سے اگلی منزل میں رہنمائی کی کیفیت ہوگی کہ

بہت سے چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے۔ اپنے رب کی

وَجُودُكَ يَوْمَئِذٍ كَالضُّمِيرِ إِلَىٰ ذَيْبِهَا

طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

كَالْظُلَّةِ

اب خدا بندے کو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت بندہ بھی خدا کو دیکھے گا۔ کہ
 عبد و مولا در کین پاک و گر ہر دو بے تاب انداز ذوق نظر
 زندگی ہر جا کہ باشد جستجو ست حل نشد این نکته من صیدم کلاوت
 اگر ایک طرف انسان کی تڑپ اور تجسس کا یہ عالم ہے کہ اِلٰی رَبِّهِمْ يَتَسَلُّونَ اپنے رب کی
 طرف رواں دواں جانیں گے۔ تو دوسری طرف کیفیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وَ اَنشَرَقَتِ
 الْاَرْضُ بِمُرْدٍ رَپَهَا زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی وَ جَاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلٰٓئِ
 صٰتًا صَفًّا اور تیرا رب اور فرشتے قطار در قطار زمین پر آئیں گے۔ کہ
 ہر دو بے تاب انداز ذوق نظر

(۴۱)

لیکن یہ تمام مراحل طے کس طرح ہوں گے؟ "یہ محکم خودی" حاصل کیسے ہوگی!! یہ اس دنیا
 میں اَبْتَدَ اَعْلٰی الْکُفَّار ہونا۔ یعنی ایسا سخت ہو جانا کہ کوئی اسے ہضم نہ کر سکے۔ کوئی اپنے
 اندر جذب نہ کر سکے۔ یہ کیسے ہوگا!! اس خاک کے تودے میں فولادی جوہر کیونکر پیدا ہونگے! یہ نازک
 سا شیشہ اپنے اندر ایسی سختی کیسے پیدا کرے گا کہ اس کا "زجاج حریف سنگ" ہو جائے۔ اس کے
 لئے رموز و اسرار میں پورا الاسرار عمل مرتب کر کے دے دیا گیا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔
 لیکن اس سب کا حاصل ایک نکتہ ہے۔ اور یہی نکتہ دراصل کلام اقبال کا محور ہے۔ مرکز ہے۔ محیط ہے۔
 سب کچھ ہے۔ یہ نکتہ ہے۔ محمد الرسول اللہ۔ فرماتے ہیں۔

تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو فروغ دیدہ افلاک ہے تو
تیرے صید زبوں افرشتہ و جور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو

بس یہ ہے راز ایک مومن کی پختگی کا۔ اس کی خودی کے استحکام کا۔۔۔ کہ شاہین شہ لولاک ہے تو
تو ان مقدس ہاتھوں کا پروردہ ہے جن کی شان میں آیا ہے کہ **يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (الفتح)** تو تو
اس ذاتِ گرامی کا شاہین ہے۔ جو دانائے سب۔ ختمِ رسل۔ مولائے کل ہے۔ جو معراجِ انسانیت
کا مظہر کامل ہے۔ جب تو ایسی رفیع الشان بارگاہ کا شاہین ہے۔ تو تیرے عرشِ آشیائے ہونے میں
کیا کلام ہے۔ لہذا یہ تمام فضائیں اور فضاؤں کی پہنائیاں۔ اور یہ سب اپنتیاں اور تمام بلندیاں
یہ ارض و سموات۔ یہ تمام کائنات اور اس کی قیود و آشنائیاں۔ اس شاہین شہ لولاک کے بازوؤں
کے نیچے کیوں نہ ہوں۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک رسول کی اطاعت و عشق کے مرتبہ
تک نہ پہنچ چکی ہو۔ کہ رسول کی اطاعت و حقیقتِ خدا کی اطاعت ہے اور یہ اطاعت قرآن کی اطاعت
سے میسر ہوتی ہے کہ حضور قرآن ہی کی اطاعت سکھانے کو تشریف لائے تھے *

”قسم ہے تیرے پروردگار کی۔ ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ جب تک اپنے ان
تمام معاملات میں۔ جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اے رسول۔ نہیں اپنا حکم تسلیم نہ کر لیں۔
پھر تمہارے فیصلوں پر دل میں بھی کوئی تنگی اور گرائی محسوس نہ کریں۔ بلکہ ان کے سامنے

تسلیم خم کر لیں * ۶۵

اسی ایک نکتہ کے اندر امت کی مرکزیت۔ امیر کی اطاعت۔ وحدتِ افکار و عمل اور ان کے جیتے جاگتے
نتائج۔ یعنی تمکن فی الارض۔ اختلاف فی الدین۔ حکومت و سطوت۔ زمین پر آسمانی بادشاہت کا تئیا

سرفرازیوں اور سر بلندیاں۔ کامیابیاں اور کامیابیاں۔ اور اس کے بعد حیاتِ اخروی میں۔ بعد کی منزل میں۔ آگے بڑھنے کی قوتیں۔ مدارِ برجِ عالیہ۔ یہ سب کچھ اسی کے اندر پوشیدہ ہے۔ مجھے ضمناً اس سب کو یہاں چھیڑ دینا پڑا۔ ورنہ یہ تو وہ عنوان ہے جس پر کلامِ اقبال سے ایک ضخیم کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ اقبال کی تمام شاعری اور شاعری کا سوز و گداز رہنِ کرم ہے محبتِ رسولؐ کا۔ جذبہٴ اطاعت کا۔ اسی واسطہٴ گرامی کے شعلہٴ ریزہٴ پڑ ہے جس نے اقبال کو اقبال بنا دیا۔ ورنہ یہ بھی کہیں نہرِ مشاعرہ نہ ہو کرتے۔ جذبہٴ اطاعتِ رسولؐ نے (جسے وہ عشق کہتے ہیں) اقبال کو اس انداز سے گدا کر رکھا ہے کہ اس کے بریلِ ہستی کے کسی تار کو چھیڑے۔ اس میں سے نفہ وہی پیدا ہوتا ہے۔ اسی چیز نے ان کے سامنے قرآنی حقائق کو بے نقاب کیا اور قرآنی حقائق نے ان کے کلام میں ہم سبھا اور ضربِ کلیم کے اعجاز پیدا کر دیئے۔ فطرت کی کرم گسٹری نے وہ دماغ کیا متعجب جو کیسے علم و حکمت تھا۔ محبتِ رسولؐ کی موہبتِ غلطی سے وہ قلبِ منور مل گیا جسے صہبائے ایمان کا مقدس آبگینہ کسنا چاہیئے ان دونوں کے امتزاج سے وہ نگاہ پیدا ہوئی جو اشیا کی حقیقت کو بے نقاب دیکھ لے۔ جو گل و خار کے نظرِ فریب امتیاز سے ہٹ کر شاخِ گل کے اندر جا کر مشاہدہ کر لے کہ ”درونِ او نہ گل باشد نہ خار است“ اس نگرِ حقیقت شناس کا نام ہے اقبال۔ یعنی قلب و دماغ کا مجموعہ۔ ایمان و حکمت کا فشر وہ۔ زیرِ کی و

لہ نظامِ اسلامی کی رو سے کس طرح امامِ مہفق علیہ (یعنی مرکزِ ملت) کی اطاعت۔ اطاعتِ خدا و رسول کے مراوت ہو جاتی ہے قرآن کریم میں بہ صراحت اس کی تشریح موجود ہے۔ اسی جذبہٴ اطاعت کے اندر قوموں کی زندگی کا راز ہے۔ اور اس کو بھلا دینے سے مسلمانوں کی آج یہ حالت ہو رہی ہے۔ اطاعتِ جب خوف و ترس سے بلند اور مرد و معاونہ سے بے نیاز ہو جائے۔ تو عشق بن جاتی ہے ۛ

عشق کا عصارہ۔ اولیں و بولعلی کا مرکب مجسمہ۔ رومی و رازی کا مشترکہ شاہکار۔ وہ مشرق و مغرب کا مقام اتصال

غریباں رازیری کی راز حیات
شہ قیاں راز عشق راز کائنات
زیر کی از عشق گرد و حق شناس
کما عشق از زیر کی حکم اساس
خیز و نقش عالم دیگر بنہ
عشق راز زیر کی آسند دو

اور یہی وہ امتزاجی کیفیت ہے جو قرآن کریم مومن کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مظاہر فطرت کی گونا گوں نینگیوں کے بعد فرمایا

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ آيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ۔
بے شک (ان مظاہر فطرت) کے اندر صاحبانِ عقل و خرد کے لئے آیات ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اٹھ کر کھڑے۔ بیٹھے۔ اور لیٹے یاد کرتے ہیں۔

پہل و ہوش کے ساتھ خدا کو یاد کرنے والے وہ مومن ہیں جنہیں فروع انسانی کے لئے نمونہ بنایا گیا ہے۔

اور پھر جناب فطرت کا کرم بالائے کرم کہ اس نگہ حقیقت میں کو اظہارِ شہادت کے لئے ذریعہ

بھی ایسا حسین و دلکش عطا کر دیا کہ جو دیکھے۔ کھنچا چلا آئے۔ بشرطیکہ وہ کہیں سے جوہل و بولہب کی

ہی انکسین نہ مانگ لایا ہو۔ اور پھر تماشا یہ کہ یہ ملکوتی کام لیا اس شاعری سے جس کے علمبردار ابھی تک اس

تحقیقِ انیق سے ہی فارغ نہیں ہو سکے کہ قبلِ مذکر ہے یا مؤنث۔ سچ ہے جب خدا چاہے تو ایک خوشک

الوصی سے وہ کام لے لے کہ وہ کذب و باطل کے بڑے بڑے اثر و ہول کو نکل جائے۔ یہ اور بات ہے کہ

نوم اقبال کو بھی ایسی ہی ملی ہو جو قومِ مؤمن کی طرح کہہ دے کہ فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ وَأَنَا هَهُنَا قَاعِدُونَ

جاء۔ تو اور تیرا رسیا لڑو جا کر۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں جب فتح ہو جائے تو کواڑ دے دینا۔ بایں ہر یقین مانئے جس طرح قرآن کریم نے عرب کی شاعری کے دورِ جاہلیت کو ختم کر کے اسی قوم سے ایک ایسا خیر تیار کر دیا تھا کہ وہ جس آسٹے میں جا کر ملے اس میں بھی خیر کی کیفیت پیدا کر دے۔ وہ قوم کہ جسے چشم فلک نے ایک بار دیکھا اور دوبارہ دیکھنے کے لئے وہ سرگرداں ہے۔ اقبال نے بھی مشکوٰۃ قرآن کی روشنی میں عجمی شاعری کے ”دورِ جاہلیت“ کو ختم کر کے ان کے ایونی اعصاب میں ایسا خون دوڑا دیا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب یہ زمین بدل جائے گی۔ یہ آسمان بدل جائے گا اور مسلمان پھر یہ کہنے کے قابل ہو جائے گا۔

زمین از گردشِ تفتِ دیر باگردوں شود در فتنے   فروغِ خاکیاں از نوریاں افزوں شود در فتنے

۱۔ اس حصہ مضمون کو ایمان کے عنوان کا ایک ٹکڑا سمجھنا چاہیئے۔ میں نے اسے مقدم اس لئے رکھا ہے۔ کہ ایمان ہی تمام اعمال کی اساس ہے۔

یقینیں افراد کا سب سے زیادہ تعمیر ملت ہے   یہ وہ وقت ہے جو صورتِ گرفتِ تقدیر پرست ہے

اعمال کا عنوان اس کے بعد آتا ہے۔ اسے ہم کسی دوسری فرصت پر اُٹھا رکھتے ہیں۔ و ما توفیق الا باللہ

اقبال اور فلسفہ مغرب

(از حفیظ ہوشیار پوری - ایم - اے)

میں نے ۱۹۳۶ء میں فلسفیانہ نظموں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس سے مراد یہ تھی کہ فلسفے کے کسی خاص مسئلے کے متعلق حضرت علامہ اقبالؒ اور مغرب کے فلسفی کا نظریہ یکساں کی صورت میں پیش کیا جائے۔ تاکہ پڑھنے والوں کو مختلف مسائل کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کے لئے میں نے علامہ مرحوم سے اجازت طلب کی تھی۔ جس کے جواب میں انہوں نے تحریر فرمایا تھا۔

”آپ کا خیال بہت اچھا ہے مگر اردو میں خیالات کا ادراک نہایت مشکل ہے۔ اسکے لئے آپ کو بہت غور و فکر کرنا ہوگا۔ جیثیتِ نظم ”غزلیات“ اوروں سے بہتر ہے“
افسوس کہ گوناگوں مصروفیتوں کی وجہ سے میں یہ سلسلہ جاری نہ کر سکے گا۔ اب انشاد افند اس کی طرف پھر توجہ کروں گا۔ یہ نظمیں اس سلسلے کی پہلی دو کتابیں ہیں +

(ج - ۵)

”عزم للحیات“

شوہر

دُنیا فریب و مکر و ریا، درد و رنج و غم !
تسکینِ جاں ہیں فلسفہ و علم و شعر و فن
نص و ہوا و کشمکش ”عزم للحیات“ !
مکن نہیں ہے آہ مگر ان کو بھی ثبات !
کھلتا نہیں ہے مقصدِ تخلیق کائنات
نقطہ ہے طفل اور جہاں بلبلوں کا لہلہا
شاید کہ بعدِ مرگ بشر کو ملے نجات !
اندوہ ہے کراں سے عبارت ہے زندگی

اقبال

اے ”عزم للحیات“ کئے معنی سے پیغمبر
افسانہ زبونی ہمت ہیں علم و فن
آئیں تباؤں رازِ سر پر و حیات
حاصل ہیں فلسفے کا پریشاں و ہمت
تینج خودی سے جو ہرستی کی ہے نمود
تینج خودی سے زندہ حقیقت ہے کائنات

اے تینج میں ملے گی اماں تجھ کو بالیقین
کیوں ڈھونڈتا ہے ت میں اپنے لئے نجات ؟

خدا

نقشہ

عالمِ ارکام کی ہر شے بے ثبات
زندگی کیا ہے؟ فقط افسانہ ہے
اک سمیٹہ ہے شہستانِ حیات
تیسرہ و تاریک کا نشانہ ہے
بچھ کو بُوئے آشتا آتی نہیں
کس قدر اس کی فضا بیگانہ ہے
کیا وہی ہے اہلِ مذہب کا خدا
جس کی صنعت آہ یہ ویرانہ ہے؟
ہائے وہ شبِ زندہ دارِ سادِ دل
شمعِ ناپید کا جو پروانہ ہے

اقبال

زندگانی کی حقیقت کو سمجھ
یہ صدف، تو گوہرِ یکدہ ہے
تیرے سینے میں نہیں شمعِ یقین
اس لئے تاریک کا نشانہ ہے
کس طرح پائے سُرِ رخِ آشتا
تو کہ اپنے آپ سے بیگانہ ہے
اُس کے نزل پر فاش ہے تیرہاں
شمعِ ناپید کا جو پروانہ ہے
تو تلاشِ جلوہ جاناں میں گم
وہ شہیدِ جلوہ جاناں ہے

شاعر ربانی

از

راجہ حسن اختر بی۔ اے۔ پی سی ایس

اقبال کی شاعری اسلام کے ضمیر پاک سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے نظریہ کے مطابق شاعر قوم کے دل اور نگاہ سے مشابہ ہے۔ یہ نظریہ اس کی اپنی شاعری پر پورے طور پر صادق آتا ہے۔ اقبال کی ربانی حکمت کے بغور مطالعہ سے انسان آسانی سے اس یقینی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ کہ وہ عصر حاضر میں بہت اسلامیہ کا دل اور نگاہ ہے۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ کم ہیں جو اقبال کے علم و بصیرت اور فکر و تدبیر کے قائل نہ ہوں۔ ایک گروہ ایسا ضرور ہے۔ جس کا ازراہ اخلاص یہ خیال ہے۔ کہ عجی اور مہندی شاعری کی روایات بالکل فاسد اور ہلک ہیں۔ اس لئے اقبال اپنا پیغام اگر نظم کی بجائے نثر میں دیتے۔ تو زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوتا۔ اقبال کا شاعری کو ذریعہ پیغام بنانا۔ اس کی فطرت کا ایک سرسبز راز ہے۔ لیکن اس کی ظاہر وجہ یہ ہے۔ کہ شعر اپنی کیفیت کے اعتبار سے بہت ہی سریع الاثر ہوتا ہے۔ قبل اس کے کہ سامع کو اطلاع ہو۔ یہ کانوں کے ذریعے اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نفع یا ضرر بہت زیادہ ہے۔ ایک دفعہ حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ ہر آدمی کا شیطان خون کی طرح اس کے رگ و ریشہ میں جاری ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا۔ کہ جناب کے شیطان کی کیا صورت ہے

جواب فرمایا کہ "اسلمہ الشیطان علی بیدی" یعنی میرا شیطان میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ اقبال نے بھی اس شیطان کو جس نے ہمارے دین و اخلاق کو باریجہ اطفال بنایا ہوا تھا مسلمان بنا کر ہماری قومی تعمیر کی خدمت میں لگا دیا۔ لچر اور پونچ عجمی خیالات جن کے بے اصل اور بے بنیاد ہونے میں کسی کو بھی شبہ نہیں۔ شعر کا حسین اور نظر فریب جامہ اور مدھ کر ابدی طور پر ہمارے دل اور دماغ میں سرایت کر گئے ہیں۔ اس نے جب چاہا جنوں کو خرد اور خرد کو جنون کہہ دیا۔ اس کے نزدیک دائرہ انکور کا ٹوٹ کر شراب بننا ایسا ہے۔ گویا ستارے دھل رہے ہیں۔ اور آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ یہ جب چاہے معشوق کے نیک تل کے بدلے سمرقند اور بخارا بخشنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے فرضی محبوب کے خدو خال کے اسلمہ خانے میں اس قدر تیر۔ تلواریں اور کندیں موجود ہیں۔ جو اپنیوں بیگانوں سب کو ہلاک کر دیں۔ یہ زندگی کی سطحی لذتوں کو نقد اور اخروی کامرانیوں کو اوجھا کر کہہ دیتا ہے۔ اس کے سایہ کے اندر گناہ اپنے آپ کو ثواب اور ثواب گناہ سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ اس عجی کا ان نہک کے اندر ہمارے جواہل ہنر داخل ہوئے۔ خود نہک ہو کر رہ گئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں

مادرِ پیالہ عکسِ رُبحِ یارِ دیدہ ایم
اے بے خبر ز لذتِ شربِ دوام ما

(حافظ)

ایک کا ارشاد ہے

چوں اہلِ دل ز دلِ افسانہ گویند
حدیثِ بئیل و پروانہ گویند

(جانی)

ایک کا شکوہ ہے

ز شجر من شدہ پوشیدہ فضل و دانش من
(غنی ہاشمیری) چوں بیوہ کہ بس اندر بر برگ نہال

ایک کا عذر ہے سہ

ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو
(غالب) بنتی نہیں ہے باد و ساغر کسے بغیر

ان حضرات کے تخیل کی رنگین اور دلنفریب علام گردشوں میں آپ تشریف لے جائیں اور دیکھیں۔ کہ پرانے عجمی اسلوب فکر کے مسافر کے اندر کس حد تک سب کو عکس رُخ یا نظر آتا ہے۔ تو میں جب فتوحات کے تھک جائیں۔ تو ممکن ہے۔ اس قسم کا حُبِ افیون ان کے لئے جائز ہو۔ ایسا بھی اسی صورت میں گوارہ ہو سکتا ہے۔ کہ یہ طرز ان کی زندگی کے حکمات کے ساتھ تصادم نہ پیدا کرے لیکن مرض اور غلامی کے زمانے میں اس کے جواز کی مثال ایسی ہی ہے۔ گویا ایک جاں بلب مریض کو اس کے آخری سانس یا ایک غمزدہ دردور کو اس کے آخری سہارا سے محروم کر دیا جائے۔ اب تک یہ سب کچھ کھلے بدل ہو رہا تھا۔ ہم زہرِ بلابل پی رہے تھے، ہم گھر بھونک تماشہ دیکھ رہے تھے۔ کسی کو اس سحر میں کے سامنے ہر گفتار اور رجال تعرض نہیں تھی۔ ہمارے افق پر اس قسم کی سیاہ اور خونناک بدلیاں بھائی ہوئی تھیں :

جب اقبال کی ربانی شاعری اور آسمانی حکمت اس پرانے سونباتِ فکر کی تطہیر کا غم لے کر اٹھی۔ اس نے اپنی حکیمانہ شاعری کی اصل غنیمت کا پتہ نہایت واضح طور پر دے دیا ہے۔
من کہ این شب را چوں ماہ آراستم   گر دپائے بستم بمیضاستم

ہمنوا از جلوہ اغیار گشت داستان گیسو و رخسار گشت
من شہید تیغ ابروئے توام خاکم واسودہ کوئے توام

بکوسے دلیرے کارے ندالم دل زارے غم یارے ندالم
بجبریل امین ہم داستانم رقیب وقاصد دور بان ندالم
مرا با فقر سالن کلیم است فرشا ہنشی زیر کلیم است

میراثیں نہیں درگزر میر وزیر میراثیں بھی تو شاخ نشین بھی تو
بتجھے گریبان سیرا مطلع صبح الفشور بتجھے سے میرے سینے میں آتش اللہ ہو
بتجھے سے میری زندگی سوز و تب درد و داغ تو ہی میری آرزو۔ تو ہی میری جستجو

شوق میری ہے میں بے شوق میری نہیں ہے نعم اللہ ہو میرے رگ و پے میں ہے

فلند رُجُود صرف لاکھ کچھ بھی نہیں کہتا فقیدہ شہر قاروں ہے نعت لانے جہازی
ہماری قومی زندگی کی تین بڑی شاخیں یعنی علم۔ فقر اور سیاست حیاتِ ملی کے شجرہ طیبہ سے کٹ کر
ہمارے موبہم امید رکھ رہی ہیں۔ علماء۔ صوفیاء اور اہل سیاست دینی شاہراہ سے ہٹ کر اپنے اپنے
تنگ دائروں میں محصور ہو کر استکبار اور تنگ نظری کے شکار ہو گئے ہیں جب اپنے شجر سے پیوستہ تھے۔

تو اپنی بلندی اور وسعت میں زمین اور آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ جب کٹ گئے تو خشک اور بے نم ہو کر زرد پتوں اور خشک ریشوں کا ایک طوار نظر آنے لگ پڑے ۛ

شاعر بھی ہیں پیدا علماء بھی حکما بھی
خانی میں قوموں کی غلامی کا زمانہ
مقصود ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک
ہر ایک ہے گو شہرِ معانی میں یگانہ
”بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رہم آہو
باقی نہ رہے شیر کی شیر کی کافرانہ
کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر ضامنند
تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ

اس بد حالی اور پریشان صورتی کی بنیادی علت اقبال کی عاقباتی نگاہ سے مخفی نہیں رہ سکتی تھی۔ کیونکہ یہ ایک ایسے ہاسید و مومن کی نگاہ تھی۔ جس کی صداقت پر خاتہ ینظر ینور الدہس۔ کی حدیث گواہ ہے۔ اس کی نظر اس نقطہ نور تک پہنچی جس کی صحیح تعلیم اور تربیت سے ہی انسان کی زندگی اور عروج و البستہ ہیں جس کی خوش تربیتی سے انسان ملائکہ سے بھی بڑھ جاتا ہے اور بد تربیتی سے چو پاؤں سے بھی نیچے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس نقطہ نور کو اکثر خودی کے نام سے پکارتا ہے۔ اور کبھی کبھی روح۔ دل۔ ضمیر۔ جان پاک وغیرہ وغیرہ ناموں سے بھی یاد کرتا ہے ۛ

انسانی بدن بھی خودی کے احوال میں سے ایک حالت کا نام ہے۔ خودی درست ہے۔ تو بدن بھی درست ہے۔ خودی مقصود ہے۔ بدن مقصود نہیں ۛ

قوموں کا اجتماعی نظام بھی ان کی خودی سے پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک زندہ فرد کو اسکے بدن کے کاٹنے اور ایذا دینے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک باغیرت قوم کو اس کی اجتماعی زندگی اور نظام کے مضروب کرنے سے تکلیف ہوتی ہے جس طرح ایک زندہ فرد کے لئے اپنی جان اور بدن کی

حفاظت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک باغیرت قوم کے لئے بھی اپنی اجتماعی زندگی اور نظام کی حفاظت ضروری ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اور نظام کا نام شریعت ہے۔ اسی نے انکے لئے حلال و حرام، نیک و بد وغیرہ کا معیار قائم کیا ہے۔ یہ نظام عظیم عدل و درندگی کے اصولوں پر تعمیر ہوا ہے اور اسکی جڑ حضور سرور کائنات کے ضمیر پاک کے اندر ہے۔

آدمی اندر ہرسانِ خیر و شر	کلم شناسد نفع خود را از ضرر
کس نہ اندر زشت و خوب کا حسیت	جس اوہ ہموار و ناہموار حسیت
شرع بخیر و ذرا عمیق حیات	روشن از نورش نظام کائنات

گر جہاں داند حراشِ حرام	تاقیامت بخت ماند این نظام
نیست این کار تقیماں اسے پسر	بانگاہے دیگرے این را نگمر
حکمش از عدل است و تسلیم و فضاست	پرخ او اندر ضمیر مصطفیٰ است

جس طرح جان و بدن میں کوئی تنازع نہیں اسی طرح دین و سیاست اور فقر و سلطانی میں کوئی تضاد نہیں۔

خسرو کی شمشیر و درویشی نگاہ	ہر دو گھوڑے از محیط لا الہ
فقر و شاہی و ارباب مصطفیٰ است	این تخلیہائے ذات مصطفیٰ است
ایں دو وقت از وجود مومن است	این قیام و ال سجود مومن است

اقبال کے نزدیک دین محض چند رسوم کا نام نہیں۔ بلکہ ان رسوم سے اس دینی حرارت کو زندہ

رکھنا ہے۔ جو ایک مرد مسلمان کو اپنے قومی نظام اور الہی شریعت کے ساتھ پیوستہ رکھتی ہے۔
 در بدن داری اگر سوزِ حیات   ہست معراجِ مسلمان در صلوة
 ورنہ داری خونِ گرم اندر بدن   سجدہٴ توبیت جز رسم کفن
 اقبال کے نزدیک دین اور اس کی تمام تجلیات کا سرچشمہ حضور سرور کائنات کا ضمیر ہے بغضیکہ
 ملی زندگی کی تمام شاخیں امید بہار اسی صورت میں رکھ سکتی ہیں کہ اپنے شجر سے پیوستہ رہیں
 دین او آئین او نفسِ سیرِ نکل   در جہین او خطِ تقدیرِ نکل
 عقل را او صاحبِ اسرار کرد   عشق را او تین ہو سر دار کرد

تجربیت پروردہٴ آغوشِ اوست   یعنی امروز ارم از دوشِ اوست
 اودے در پیکر آدمِ نہاد   او نقاب از طلعتِ آدم کشاد
 ہر خداوندِ کمن ہو را شکست   ہر کمن شاخ از نم او غنچہ بست
 گرمی، سنگامہ بدر و حنین   حیدر و صدیق و فاروق و حنین
 سطوت، بانگِ صلوة اندر بند   قرأتِ الصفات اندر بند
 تیغِ ایوبی نگاہِ بایزید   گنجماے ہر دو عالم را کلید
 عقل و دل راستی از یک عالمے   اختلاط ذکر و فکر روم و رے
 علم و حکمت، شرع و دین نظمِ امور   اندرونِ سینہ دل ہا نا صبور
 حسنِ عالم سوزِ اسرار و تاج   آنکہ از قدوسیاں گیر و خراج

ایں ہمہ یک لحظہ از اوقاتِ اوست   یک تخیلی از تجلیاتِ اوست
ظاہرش ایں جلوہ ہائے دلفروز   باطنش از بارقالِ پنہاں ہنوز
حمد بے حد مر رسولِ پاک را
آنکہ ایساں واوشتِ خاک را

اقبال کے نزدیک انفرادی زندگی کا غالباً پہلا اصول یہ ہے کہ انسان کسبِ حلال کرے۔
اور اپنی قوم کی گردن پر بوجھ نہ ہو۔

خودی کے نگہبیاں کو ہے زہرِ ناب   وہ نالِ جس سے عاقبتی رہے اسکی آب
وہی نال ہے اس کے لئے ارجمند   ہے جس سے دنیا میں گردنِ بلند
قوم کی اجتماعی زندگی کی صالحیت کا معیار ہے۔

کس نہ گرد و درجہاں مستاج کس   نکتہ شرعِ مبینِ این است و بس
ہمارا شرعی نظام اور ہمارے شرعی اعمال ہمیں ہم دل اور یک نگاہ بنا دیتے ہیں۔ چونکہ انکی
بنیادِ حریتِ عدل اور مساوات پر ہے۔ اسلئے ان کے غلبہ اور نصرت کے لئے جدوجہد کرنا دنیا میں حق
کی حکومت قائم کرنے کے برابر ہے۔

چیت ملت اے کہ گوئی لا آکہ   باہر از آلِ چشمِ برون یک نگاہ
اہلِ حق را حجت و دعوئے یکے است   خیمہ ہائے ماجد اور ہائیکے است
ذرہ ہا از یک نگاہی آفتاب   یک نگاہ شتو تا شتو حق بے حجاب

جاوید نامہ کے اندر فلک مشتری کی سیاحت کے دوران میں ایک موقع پر زندہ روڈ حلاج سے سوال کرتا ہے۔

چمیت ویدار خدا سے نہ سپہر   آنکہ بے حکمش نہ گرد و ماہ و ہر
حلاج کا جواب ہے۔

نقش حق اول بحال انداختن   باز اوراد جہاں انداختن
نقش جاں تاد جہاں گرد و تمام   مے شود دیدار حق ویدار عام

اسے خنک مروے کہ از یک ہوئے او   نہ فلک دارد طواف کوئے او
وائے درویشے کہ ہوئے آفرید   باز بربست و دم در خود کشید
حکم حق را در جہاں جاری نکرد   نان از جو خورد و کرا رسی نکرد
خانقاہ بے حجت و از خیر رسید   راہی و زید و سلطانی ندید
جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ اقبال کے نزدیک جان و بدن میں کوئی جھگڑا نہیں
اسی طرح دین و وطن میں بھی کوئی تنازعہ نہیں۔

این نکستہ کشا بندہ اسرار زمان است
ملک است تن خالی و دیں روح رواں است
تن زندہ و حال زندہ ز ربط تن و جان است
باخر قہر و سجادہ و شمشیر و نال خیر

از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز از خواب گراں خیز

جان و بدن اور دین و وطن ایک ہی حقیقت کے دو مختلف نام ہیں۔ اقبال کو اگر عیاں ہے تو محض وطنیت کے فرنگی تصور سے ہے۔ جس کی رو سے وطن دین پر مقدم ہو کر اساس ملت بن جاتا ہے دین سے کٹ کر یہ تصور انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ اس کے انصاف و عدل کے نظریات ایک جغرافیائی حدود کے اندر مقید ہو گئے ہیں۔ اور ان حدود سے جب وہ باہر نکلتا ہے۔ تو خدا کی باقی مخلوق کو وہ جانوروں سے بدتر سمجھنے لگ پڑتا ہے۔

دوئی ملک و دیں کے لئے نامرادی   دوئی چشم تہذیب کی نابصیری
ہوئی دین و دولت میں جنم جدائی   ہو س کی امیری ہو س کی زیری
اسلام کی اساس توحید اور رسالت پر ہے۔ انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات کی شرح کو وہ انسانوں میں سے ہی ایک انسان کامل کے سپرد کرتا ہے۔ جغرافیائی حدود اور رنگ و نسب کو انسانیت پر وہ مقدم نہیں سمجھتا۔

گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے
ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے

ماحصل یہ ہے۔ کہ اقبال کی شاعری عرب عام کی سی شاعری نہیں۔ بلکہ یہ علم خودی ہے۔ جس میں ایک طرف جان و بدن اور دین و وطن کی نزاع کو دنیا ئے ذکر و فکر سے ختم کیا ہے۔ دوسری طرف ملت اسلامیہ کو ان کی اساس ملت کے ساتھ گرویدگی سکھادی ہے۔ دنیاوی زندگی کو روز میدان

کہا ہے۔ اور اسلام کے بادشاہِ اول و آخر کے احکام کا احترام سکھایا ہے۔

حکیم سلطان گیر داڑجکش منال

روزِ میسداں نیست روزِ قیل و قال

تختِ جم پو شیدہ زیرِ یوریا است

فقرو شاہی از مقاماتِ رضا است

اقبال اور فنون لطیفہ

از

پروفیسر عابد علی عابد — ایم اے

انسان بھی ایک عجب عالم طلسمات ہے، فکر کے رنگ گونا گوں، بات کے ڈھنگ، فطرت کی کبھی دل پر مبنی ہوئی، کبھی دل سے ٹپٹی ہوئی، خود ہی جال بچاتا ہے خود ہی شکار ہو جاتا ہے اڑان کی رو میں ہو تو آسمان پاؤں کے نیچے، نشیب کی طرف مائل ہو تو زمین بھی آسمان + دوسرے حیوانات سے جدا کرنے کے لئے اس کی مختلف پہچانیں بتائی گئی ہیں۔ مثلاً یہ کہ بات کر سکتا ہے، اہل جبل کر رہنے کا عادی ہے، ہنستا ہے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے، لیکن کسی روشن دماغ نے کیا خوب بات پیدا کی ہے۔ کہ انسان کی بڑی پہچان یہ ہے۔ کہ بعض کام بغیر ضرورت کے کرتا ہے +

حق یہ ہے۔ کہ بڑے پتے کی بات کہی ہے۔ ہم آپ روزانہ ضرورت کے مطابق باتیں کرتے ہیں۔ اپنا مطلب دوسرے کو سمجھاتے ہیں اس کا سمجھتے ہیں، تو زندگی کا کاروبار چلتا ہے لیکن ضروری باتوں کے علاوہ انسان بات میں سے بات بھی نکالتا ہے، بات کرنے کی خاطر بات کرتا ہے کسی فہم مند جلسے میں ذرا لکھتے کے ساتھ اوج و نچ کا خیال رکھ کے یونی اور ہر ادھر کی بات کہتا ہے، تو اسے

گفتگو سازی (making conversation) اور "یارانِ سُرُیل" کی محفل میں زمین آسمان کے قلابے ملتا ہے تو اسے گپ بازی کہتے ہیں۔ پھر گفتگو سازی اور گپ بازی کی ترکیب سے ایک نئی چیز پیدا کرتا ہے۔ جس میں گپ بازی کی بے تکلفی اور بڑی اور گفتگو سازی کی تہذیب و نمانت ہوتی ہے اسے فنِ گفتگو کہتا ہے۔ اور اس فن کے مابروں کو کبھی نظر بہت اور گفتگو باز کا لقب دے کر خوش ہوتا، مزے کی بات، یہ ہے۔ کہ اس بیکار اور بے ضرورت چیز کو پُر لطف اور با مزہ خیال کرتا ہے۔ یہی حالت آواز کے اتار چڑھاؤ اور لفظ کے الٹ پیڑ کی ہے۔ روزانہ ضرورت سے کبھی چنچ کو کبھی پکار کے کبھی نرم لہجے میں کبھی واجبی آوازیں کام چلاتا ہے لیکن کبھی کبھی انہیں آوازوں کے اتار چڑھاؤ سے، ان کو ایک خاص طور پر بلا کر، جوڑ توڑ کر خاص قسم کی ریلی اور سُرُیل آوازیں پیدا کرتا ہے۔ بالکل بے ضرورت، انہیں موسیقی کہتا ہے، بے محنی الفاظ کی ایک متناسب تکرار کا نام سرگم رکھتا ہے۔ پھر بولوں کو الال میں بانٹتا ہے، اور اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتا ہے۔ کہ ہاں بیکار لیکن کیسی طرح دار، کیسی سُرُیل اور کیسی میٹھی آوازیں ہیں +

روز نشر بولتا ہے اور لکھتا ہے۔ پھر لفظوں کو ایک خاص طرح ترکیب دیتا ہے، اور کہتا ہے یہ شعر ہے۔ بے ضرورت لیکن کیسا لوچدار اور خوبصورت،

یہی حال رنگ اور خطوط کا ہے، خطوط سے مستطیل مربع اور مثلث، الاضلاع بناتا ہے۔ اور ان کی بنا پر دنیا کی بڑی بڑی عمارتوں کی طرح ڈالتا ہے لیکن کبھی کبھی بے ضرورت خطوط کے بیچ خم رنگوں کی ملاوٹ و جھوپ سائے کے چوڑے کیسی سی مٹنی موتیں اور دل بھانے والی صوتیں بناتا ہے کہ غمو گمنوں کو دیکھ کر ہی انسان کا آرشہ بیکار لیکن طرحدار! بے ضرورت لیکن خوبصورت !!

اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں آرٹ کی ایک معیاری خصوصیت پر زیادہ زور دیا گیا ہے یعنی حسن، روپ، وزن، آرٹ کی اور بہت سی تعریفیں بھی ہیں مثلاً یہ کہ ظاہر کے ذریعے باطن کے اظہار کا نام آرٹ ہے۔ یا یہ کہ آرٹ خدا کی شبیہ ہے لیکن مغرب میں آرٹ کا جو تصور ہے۔ اس میں زیادہ اہمیت حسن و جمال کے اظہار ہی کو دی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ابتدائی حصے میں اس پہلو کو نمایاں کر کے دکھایا ہے،

آرٹ کے سلسلے میں مغرب نے حسن کے متعلق جو نمونہ گافیاں کی ہیں۔ ان سے الجھنے کی اس مضمون میں ضرورت نہیں لیکن اقبال کے تصور کو زیادہ واضح کرنے کے لئے اس بحث کی چند گرہیں کھولتا ہوں۔ یوں تو حسن کی وجہ سے دنیا میں ہمیشہ ہنگامہ مپا رہا ہے لیکن آرٹ کی فضا میں اس لفظ کے غلط استعمال نے جو فساد پیدا کیا ہے۔ اس کا ٹھکانا نہیں۔ حسن ایسا غیبیہم اور پیرایہ طبع لفظ ہے کہ اکثر اوقات اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ حسن کو جالیا قی معنوں میں نہیں برتتے۔ بلکہ اس لفظ کو اس کے معمولی معنوں میں استعمال کر جاتے ہیں، عوام کا تو کیا ذکر ہے!

جب کوئی مام آدمی حسین عورت کی ترکیب استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا۔ کہ اس کو دیکھ کر ان جذبات میں متحرک ہوتی ہے جو حسین و جمیل چیزوں کی قدر دانی تعلق رکھتے ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے۔ کہ یہ عورت چاہے جانے اور حاصل کرنے کے قابل ہے۔ سٹرکلائو بیل نے کیا خوب کہا ہے۔ کہ انسان کے متعلق جب حسین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اکثر اوقات کہنے والے اور سننے والے کا ذہن فوراً حسن کے جنسی پہلوؤں کی طرف متوجہ ہوتا ہے ہ

اکثر ادب اور آرٹ کے خود ساختہ تقاد وہ ریخو و غلط اور بد ذوق بزرگوار ہوئے ہیں جو ایک حسین عورت کو دنیا کی سب سے جمیل چیز اور اس کی نفسیہ کو مصوری کا منہاٹے کمال تصور کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی گود میں تربیت پائے ہوئے دل غ مشرق کے ہوں یا مغرب کے جالیاتی حسن سے بالکل بے بہرہ اور ذوق سلیم سے بالکل کورے ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں حسین آرٹ وہ ہے جو کسی نہ کسی شکل میں عورت کے متعلق ہے ۔

ان حضرات کو ان گہیتیں روپ نظر آتا ہے جس سے الفاظ بہتی ہوئی سہاونی راتوں کی یاد تازہ کریں ۔

یار کی بزم ناز میں گزری ہوئی جوانیاں
کی مقبولیت کا یہی راز ہے۔ سننے والے گیت سنتے ہیں اور اپنی ماضی کی ریلی یا دے متاثر ہوتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل چیز گانا تھا، گانے کے الفاظ نہیں تھے۔ یہ قدردانی موسیقی کے حسن کی قدردانی نہیں۔ اپنی جوانی کی بقایا ہوس کاری کی قدردانی ہے ۔
ان لوگوں کو ٹھہری وہی پسند گئے گی جس کو سن کر آج سے کچھ سال پہلے کسی جوانے الی کی موہنی صورت آنکھوں کے سامنے آجائے اور پاؤں کے گونگھروں کی جھنکار کان میں گونجنے لگے ۔
یہی حالت شعر کی قدردانی کی ہے، ان لوگوں کی نظر میں شعر وہ ہے کہ اسے سن کر آج سے بیس سال پہلے وہ شعلہ جو کسی نبوت عظم کو دیکھ کر روشن ہوا تھا۔ اس کی خاکستریں پھر ایک چنگاری جاں ندامت معلوم ہونے لگے اور دل انہی جذبات سے کھیلنے لگے۔ جو جوانی کی شوریدہ سہری سے مخصوص ہیں ۔

یہی وجہ ہے کہ زوال پذیر قوس کے شعر اپنی تہی دہنی کو حسن کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی جمالیاتی تفسیر سننے کے بغیر اس کے صحیح استعمال سے ناواقف ہونے کے باوجود وہ اپنی ہرزہ سرائی مختصراً "عورت پرستی" کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔ گویا ان کا آرٹ تخلیق حسن کا فرض انجام دے رہا ہے۔ یہ بد نصیب نہیں جانتے کہ جن کو وہ حسن کہتے ہیں وہ دراصل جزو ہے اس تصور کا جو عورت کے جنسی حسن کے متعلق ان کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے اور جسے جمالیات سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ کہ ذوق نہیں جانتے کہ عورت کے حسن کا جنسی تصور ان کے لئے ایک ذہنی پہاڑ ہو چکا ہے اور اسی پہاڑ سے وہ ہر چیز کے حسن کو ناپتے ہیں :

یہ نہایت شدید ذہنی مرض ہے جس کی جڑیں ہندوستان کے شاعروں و مصوروں اور مطربوں کے دلوں کے عمیق ترین گوشوں میں پہنچ چکی ہے۔ ہماری ادبیات میں زندگی کے بالاتر احساس سے بے پروائی، اور حسن کا جنسی تصور خاص طور پر نمایاں ہے۔ غنائی شاعری کو چھوڑیے اس میں تو اس قسم کی حسن پرستی کے سوا اور کچھ نظر ہی نہ آئے گا۔ جس کو ہم فنی اور انقلابی اور منظر نگار شاعری کہتے ہیں وہاں بھی حسن اور روپ عورت کی نسبت اور اس کے واسطے سے پیدا کئے جاتے ہیں :

یہ فطرت کے جھوٹے منظر نگار، یہ انقلاب کے غیر مخلص پرچارک، یہ وطنیت کے بے علم علم بردار نہ کسی چیز میں حسن دیکھ سکتے ہیں نہ اپنی باطنی قوتوں کے ذریعے حسن کا اظہار کر سکتے ہیں یہ اندھے عورت کے جسمی حسن کی مشعل لے کر چلتے ہیں اور اسی مشعل سے اپنی تاریک اور زوال پذیر شاعری کو روشن کرنا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب ان کی نظم میں عورت مرکوزی، جوہ نہیں ہوتی تو گھبراتے ہیں کہ حسن کس طرح پیدا ہوگا، اور مجبوراً جب تک نظم کے جسم میں کسی حسین عورت کا پیکر داخل نہ کر سکیں انکی بے راہروی

تسکین نہیں پاتی *

اس قسم کے یادہ گوئوں میں اس ذہنی فالج اور اس جنسی غلامی کی گمراہ ترین شکل جوش ملیح آبادی کا کلام ہے۔ اس کی ایک قلم ہے۔ ”کوہستان وکن کی عورتیں“۔ یہ نظم جوش کی نفسیات کا مطالعہ کرنے کے لئے ایک عجیب چیز ہے۔ کوہستان کا زندگی افزا منظر ہے، چلچلاتی دھوپ میں وہاں کی سفیم عورتیں سنگ اسود کی چٹائیں بن کر کھڑی ہیں، لیکن زندگی اور صحت مندی کی اس توانا فضا میں جوش نے عورت کی جو تصویر دیکھی ہے، اس میں بھی عورت کو جسمی طور پر چاہے جانے کے قابل بنانا چاہا ہے۔

چال جیسے تند چشمے تیوریاں جیسے غزال

عاضوں میں جاموں کا رنگ نکھیں بے مثال

یہ تصویر کھینچ کر شاعر انقلاب اس سیہ فام سن سے پڑھنے والوں کا تعارف کرنا کر خواست ہوتا

اس طرف لاش کسی کشتہ غم کی اٹھی

اس طرف سوگ نشیں سوگ منا کے اٹھ

اس شاعر کی نمازیوں ہوتی ہے۔ کہ ایک بد صورت لیکن جوان عورت سے لگاؤ کے

طریقے پر اظہار عشق کرتا ہے !

جوانی کا امنگ بھرا زمانہ وہ ہے جس میں قوت عمل پورے ہوش میں ہوتی ہے جب

انسان پتھروں سے دھوڑ کے دریا بہا سکتا ہے۔ دوزخ کو جنت بنا سکتا ہے۔ قوت باطنی

کے اظہار سے ایک نئی دنیا پیدا کر سکتا ہے۔ اس زمانے کی تصویر ہمارے شاعر انقلاب نے

اپنی نظموں میں اور ہمارے خیام العصر نے اپنی رباعیوں میں ایسے انداز سے کھینچی ہے۔ کہ سوا

اونے درجے کے جنسی محرکات کے کچھ نظر نہیں آتا ۛ

نتیجہ ان باتوں کا یہ نکلا ہے۔ کہ ہماری ادبیات میں اگر کہیں خلوص ہے۔ تو وہ غنائی شاعری میں ہے۔ وادراتِ قلب کے اظہار میں ہے۔ عیشِ کوشی کی تفسیر میں ہے۔ تیاگ کے بیان میں ہے۔ اس سے پرے جب ہمارے شاعر خدا کی کائنات میں داخل ہوتے ہیں۔ زندگی کے مسئلوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو سوز و فکر سے بالکل عاری ہو جاتے ہیں۔ یا نفس کی کیفیت کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور اپنے آپ میں گم رہتے ہیں۔ داخلی حدود سے کبھی باہر نہیں نکلتے اپنے حال میں مست، اپنی زندگی کے حالات سے بے پرواہ، اپنے آپ میں گن، دوسروں کی کیفیات سے بے نیاز، یہی ان کی کائنات، یہی ان کی شاعری کا میدان، ان کا دل، ان کا جامِ جہاں نما، ان کا شعر ان کا ساغرِ حیات ہوتا ہے، اور کبھی اس خاکستر کے ڈھیر کو سُست ہاتھوں سے ہٹا کر ذرا سر بلند کرتے ہیں اور سوچنا چاہتے ہیں۔ تو دوسروں کی دماغی کاموشوں سے سوچتے ہیں، کوئی اور ان کے لئے سوچتا ہے۔ وہ اس کی سوچ کو جانچنے کے بغیر اس کے ہم نوا ہو جاتے ہیں اور خود فریبی کی پرانی عادت سے مجبور یہ سمجھتے ہیں۔ کہ ہم خود سوچتے ہیں اور سوچ رہے ہیں۔ دوسروں کے دماغ سے سوچنے کا نام انہوں نے وطن پرستی رکھا، ان لوگوں کی وطنی اور انقلابی شاعری سوز و فکر سے بیگانہ، خلوص سے عاری اس سے کہیں بدتر ہے۔ کہ کہ نقیض ہیں کسی ہیرو کے کو ایک جو افرو کے روپ میں پیش کیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے، کہ جوش کے دامن فکر میں سوائے چند خوب صورت ترکیبوں کے اور کچھ نہیں ہے اس کے انقلاب کے دعوے باطل۔ اس کے بغاوت کے داؤ مٹل۔ رگیں پھیلانے سے

منہ میں جھاگ لانے سے اُمٹیاں بھینچنے سے ، تیوریاں چڑھانے سے ، ہوا کے گھوڑے پر چڑھ کر ہوا سے لڑنے سے ، مذہب کے شاعر کو بدنام کرنے سے ، انقلاب پیدا نہیں ہوا کرتا۔ انقلاب کی جدوجہد میں جو سخت کوششوں کے مرحلے آتے ہیں۔ ان کو طے کرنے کے لئے صرف لفظوں کا طہراق اور جلال باد و باران کا مذاق اڑانا کافی نہیں ہے۔ یہ خوبصورت لفظ ٹین کے ہتھیار سے سمجھے ہوئے کرائے کے سوار ہیں۔ ان سے اوج انسانی میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خود شاعر کا باطن اس انقلاب کی روح ، اور اس کے حسن سے بالکل بے خبر اور بے پرواہ ہے ۔

اس ذہنی مرض سے اقبال نہایت خائف ہے۔ اس نے حسن کے نقاب کے نیچے ہمارے شاعروں اور مطرووں اور مصوروں کی عورت پرستی کو صاف دیکھا ہے۔ اور اس مرض کا علاج یہ سوچا ہے کہ ان کو صاف الفاظ میں تنبیہ کی جائے ، کہ جت ، جبرست ، کاسن سمجھتے ہیں وہ عورت کے حسن کا جسمی اور جنسی تصور ہے جو کسی نہ کسی روپ میں ان کی مخلوقات بہتر ہیں ظاہر ہونا چاہیے جب یہ لوگ اس سے پرستہ بنتے ہیں ، تو گویا سوا گم رہ جاتے ہیں۔ اور انہیں نکال ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان سے پرہیز کرنا کہ اپنے باطن میں کسی غلط فہمی قوت کی نوک احساس کریں گے۔ بالکل بے کار ہے۔ اقبال کی نظر میں یہ لوگ ۔

پیشم آدم سے چپاقتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو سیدار
ہند کے شاعر و مصور تگر و افسانہ نویس آدھے چاروں کے اعدا اب پر عورت سے ہوا
آرٹ کے سلسلے میں اقبال کو ان کے لفظ کے اقبال سے جو ضد ہے۔ اس کی ایک وجہ

اور بھی ہے۔ جس چیز کو جمالیات میں حُسن کہتے ہیں۔ وہ اصلاً شکل سے، پیکر سے، انداز سے، ظاہر سے تعلق رکھتی ہے۔ روح سے، معانی سے، منہر سے، موضوع سے اسے کوئی واسطہ نہیں، آرٹ کی تمام مخلوقات حُسن کے اعتبار سے یکساں ہیں۔ حافظ کا ایک شعر، ٹیکسپیئر کا ایک ڈرامہ، آنجلو کا ایک مجسمہ، حُسن کی نوعیت میں بالکل یکساں ہے۔ آرٹ میں حُسن کے مدارج نہیں ہیں۔ آرٹ کی مخلوق یا حسین ہے، یا حسین نہیں ہے۔ یہ سوال کہ آیا کسی کا آرٹ اعلیٰ درجے کا ہے، یا اونٹوں درجے کا، شکل یا حُسن کی نسبت سے طے نہیں ہوتا۔ بلکہ موضوع اور معانی کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ یعنی حُسن شکل سے وابستہ ہے عظمت اور سستی معانی و مطالب سے *

مسٹر الیگز نڈر نے اپنی تصنیف "حُسن اور قیمت" جانچنے کے دوسرے پہانے میں اس مسئلے کو بہت سلیجھا کر لکھا ہے لیکن مشرق کا ایک ہیڈوٹ شیخ آذری ان سے بہت پہلے آرٹ میں حُسن اور عظمت کی بحث کا فیصلہ کر چکا ہے۔

اگر چہ اشعار و در بزم اشعار	ز یک عالم اندر بزم سخن مست
وے بابا وہ بعضے حریفیاں	فریب چشم ساقی نیز پیوست
زبان طوطی گفتار ایشان	زبان از کلمہ صورت فرو بست
کنز فطرت ایشان گز نظسم	بدریاے حقیقت انگشت
بے فرق است ازین تا آن کہ نطمے	کے با صد حیل بر یک دگر بست
مبین کیساں کہ در اشعار این قوم	ورائے شاعری چیزے گز بست

موضوع و مطالب سے آرٹ کی عظمت کا جو تعلق ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے۔ بلکہ چھپکے اشارتاً

کہنے کے لئے کاریگری کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پیمانہ فکری یعنی غزل (روایت اور قافیے کی پابندی کے ساتھ) موجود ہے، روایات تغزل موجود ہیں، ایک پامال راستہ موجود ہے۔ سانچے میں ڈھلی ہوئی ترکیبیں۔ پرانے استعارے اور کنائے موجود ہیں۔ ذرا سی محنت سے مطلب "ایک حسین شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک فلسفیانہ نظام کو پیش کرنے کے لئے اس قسم کی کوئی آسانی نہیں ہے نئی بات کہنے کے لئے الفاظ کا سینہ پیر کر ان کو نئی اہمیت بخشی پڑے گی۔ انہماک کے لئے پیکر و تراشا پڑے گا۔ اس ذہنی ہنگامہ آرائی کے بعد معانی ایک خاص شکل اختیار کریں گے۔ معانی کے درنا یا ب کو رشتہ الفاظ میں پرونا ہو۔ تو صنعت گر کی مشاق انگلیوں میں لرزش نہیں ہونی چاہیے۔ انکھیں عتاب کی طرح تیز، صبر سمندر کی طرح بے کراں اور حوصلہ ثریا کی طرح بلند ہونا چاہیئے ورنہ شکل اور پیکر ایک دوسرے سے کبھی ہم آہنگ نہ ہو سکیں گے، کہ صنائع کا مقصد بوجہ احسن پورا ہو جائے۔ اس سلسلے میں صنعت گر کو جو مشکلات پیش آتی ہیں، ان کی طرف مختلف اردو شاعروں نے اپنے اپنے انداز میں اشارہ کیا ہے۔

خشک بیروں تن شاعر میں لہو ہوتا ہے
تب نظر آتی ہے اک مصرع ترکِ صورت

شاعری بھی کام ہے آتشِ مریض ساز کا

دُرِ نایابِ معانی نے کیا مجھ سے گریز   جب اسے تاریخِ میں پرونا چاہا

اقبال نے لفظ معنی کے اُلجھے ہوئے رشتے کی گرہ یوں کھولی ہے ۔

اختلاط لفظ و معنی از بساط جان و تن

جس طرح انگریز اپوش اپنی خاکستر سے ہے

در اصل آرٹ کے سلسلے میں حُسن کو ہمیشہ سامنے رکھنے سے صرف شکل و پیکر کی اہمیت سامنے

رہتی ہے ۔ موضوع و معانی کی بے بندی ، مطالب کا اچھوتناپن ، فکر کی توانائی اور صحت مندی اکثر اوقات

فرا موش کر دی جاتی ہے ۔ جو قومیں زوال و انحطاط کے خطرناک عوامل سے دوچار ہوتی ہیں ۔ ان کے

قومی ، معاشرتی اور سیاسی انتشار کا ایک عکس آرٹ میں بھی جلوہ گر ہوتا ہے ۔ منفرد اور معانی کی طرف سے

آئینے بند کر لی جاتی ہیں ، پیکر کی رعنائیوں کی طرف تکنیکی بندھ جاتی ہے ۔ مٹی کے پھلوں کے رنگ

اور شکل کو دیکھ کر رس کا تصور کیا جاتا ہے ۔ سبز مٹی آوازوں کے مجھوٹے کانام موسیقی ، نولہ صورت شکلوں

کے عکس کا نام مصوری اور مرصع الفاظ کی با وزن ترکیب کا نام شاعری رکھا جاتا ہے ۔

غدر سے پہلے کی اردو شاعری کو دہلوی ہو یا لکھنوی (چند استثنیات سے قطع نظر صرف

پیکر پرستی کا لقب دیا جاسکتا ہے ۔ لکھنوی دربار کی گود میں پلے ہوئے شاعروں کی یا وہ سرائیاں تو بے سر

مہل ہیں ۔ ان شاعروں کا محبوب شغل صرف آرٹ کے مسائل سے کیلینا ، مختلف رنگوں کو ملا کر بغیر کسی

معنی کی نسبت کے ، ایک ایسا اثر پیدا کرنا جو آنکھوں کو بھلا معلوم ہو ، ان لوگوں کا منتہائے نظر ہے ۔

ان کے لئے لفظ خود ہی مقصد ، خود ہی حصول مقصد کا وسیلہ ہیں ۔

خود کوزہ و خود کوزہ گر و خود گل کوزہ

اس زمانے کے کسی بزرگوار کا شعر ہے ۔

بارہ دری ہیں بیٹے ہیں دشمن کے پاس وہ

معلوم ہو گیا مجھے ششدر بنائیں گے

ایک اور بزرگوار فرماتے ہیں ۔

زلف لٹکا کے وہ جس دم سر بازار چلا

ہر طرف شور اٹھا مار چلا مار چلا

ایک حضرت کا ارشاد ہے ۔

عنا ب لب ، العا ب دہن ، شربت وصال

نسخہ یہ چاہیے تیرے بیمار کے لئے

اور امانت لکھنوی کی مصحف کمال کی مشہور کیت ہے ۔

بھیڑیئے ملتے ہیں آنکھیں تیری گرگانی پر

یہ نتیجہ ہوتا ہے آرٹ میں حسن پر زور دینے کا !

اقبال ہمیں آرٹ کی شکل آرٹ کے حسن سے ہٹا کر آرٹ کے معانی ، موضوع اور مطالب کی طرف

لے جانا چاہتا ہے یہی یہ مطلب نہیں آیا کہ تامل جائے اقبال کی نظر میں آرٹ کا کیا مقصد ہے ۔ لیکن اتنا ضرور کہو گلا

کہ اقبال کی نظریں آرٹ کی عظمت اور حسن کا تعلق اصلاً معانی و مطالب اور آرٹ کی شخصیت سے ہے

اس کا خیال ہے ۔ کہ فطرت کے خام سالہ میں حسن موجود نہیں ہے ۔ اعلیٰ درجے کا آرٹ اپنی باطنی دنیا

کو ایک مادی شکل دینے کے لئے فطرت کے سالہ کو ایک قہرماں کی طرح بھجرو تہر استعمال میں لاتا ہے خود

فطرت بے کہ ربکہ حقیقت کے پہ پہ پر ایک نقاب ہے ۔ آرٹ کی رفتار گرم میں حائل ہوتی ہے رنگ و

خطوط و رنگ اور الفاظ عالم باطن کے کوائف کے اظہار کا وسیلہ ہیں۔ صنایع فطرت کو اپنے قالب میں ڈھالتا ہے۔ خود اس کے قالب میں کبھی نہیں ڈھلتا، شکل "کما حسن بھی اقبال کی نظر میں آرٹسٹ کی شخصیت اور معانی کا حسن ہے۔ اس خیال کا اظہار اقبال نے کئی جگہ کیا ہے۔

آیا کہاں سے نغمہ نے میں سُورِ رے   اصل اس کی نے نواز کا دل ہے کہ چوب نے؟
جس روز دل کی رمز معنی سمجھ گیا !   سمجھو تمام مرحلہ ہائے تہر ہیں طے
مردِ بزرگ کے متعلق کہتا ہے۔

مثیل خورشیدِ سحر فکر کی تابانی میں   بات میں سادہ و آزادہ معانی میں دقیق
اس کا اندازِ نظر اپنے زمانے سے جدا   اس کے احوال سے محرم نہیں پیرانِ طریق
آرٹ میں "پیکر اور مغز"، "مطالب اور شکل" کے متعلق عبدالرحمن بجنوری نے مائیکل انجلو کا ایک قول نقل کیا ہے:-

"مجسمہ سازیت کو مرمر تراش کر نہیں بناتا۔ بلکہ بُت ابتدا ہی میں سنگِ سفید میں مجھو
ہوتا ہے اور جلوہ نمائی منتظر اور متقاضی، استنادِ کامل محض ہنر کی عارضی چادر
کو علیحدہ کر دیتا ہے؟"

اگر یہ قول واقعی مائیکل انجلو کا ہے۔ تو اس کے ذہن رسا پر ایمان لانا پڑتا ہے،
سبحان اللہ! انجوتات ہنر اور اتنی ارزاں! اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آرٹسٹ مجبور ہے کہ
اپنے عملِ تخلیق کے ذریعے صرف اس حسن کو بے نقاب کرے جو فطرت میں پہلے سے موجود ہے۔ یعنی اپنی
باطنی دنیا کی تمام قوتوں کو صرف اس حد تک کام میں لائے۔ کہ فطرت کی قیود میں اسیر رہ کر فطرت کے

قالب میں ڈال کر جو ہے" اسے دریافت کرتا رہے ۔

اقبال کا نظریہ یہ ہے ۔ کہ مصلح کائنات کی ہر چیز پر حکمران ہو کر فطرت کے وسیلوں پر غالب آکر خام ماسے کو وہ شکل دیتا ہے جو پہلے اس کے باطنی وجود میں پیدا ہوتی ہے ۔ اس کی نظر میں ہتھ پرجاں مردہ ۔ بے حس اور بے کار ہے ۔ آرٹسٹ اس کا سینہ چیر کر اس میں اس بُت کی تصویر داخل کرتا ہے جو باطنی دنیا میں پیدا ہوتی ہے ۔ خود اقبال مقدسہ دیوان چغتائی میں کہتا ہے ۔ " اس بات کی اجازت دینا ۔ کہ مرئی غیر مرئی کو ایک خاص سانچے میں ڈھال دے ۔ فطرت سے ہم آہنگ ہونا گویا اس بات کا اعتراف ہے ۔ کہ فطرت انسان کی روح پر غالب آگئی ۔ قاہری اس میں ہے ۔ کہ فطرت کے محرکات کا مقابلہ کیا جائے ۔ نہ یہ کہ ان محرکات کے اعمال کے آگے تسلیم خم کر دیا جائے ۔ جو ہے " اس کا مقابلہ تاکہ ۔ جو " ہونا چاہیے " پیدا ہو سکے ، یہی زندگی اور توانائی ہے ۔ باقی ہر چیز اغلاط اور موت ہے ۔ خدا اور انسان تخلیقِ بیہم سے زندہ رہتے ہیں ۔

حسن را از خود برون چنین خطاست
انچہ می بانست پیش ما کجاست

و صنائع جو نوع انسانی کے لئے ایک نعمت ہے ۔ گویا خدا کا ہم باز ہے ۔ فطرت صرف ہے اور اس کا کام صرف یہ ہے ۔ کہ " جو ہونا چاہیے " اس کی جستجو میں حائل ہو ۔ صنائع کو اپنے وجود کی گہرائی میں اس دنیا کے نوکی تلاش کرنی پڑے گی ، جو موجود نہیں ہے ۔ لیکن جسے موجود ہونا چاہیے ۔ " زبورِ عجم میں کہتا ہے ۔

جہان رنگ و بو کلدستہ ما   زما آزاد و ہم پابستہ ما

خودی اور ابہ یک تاز نگہ بست   زمین و آسمان و ہر وہ بست
حدیثِ ناظر و منظور رائے است   دل ہر ذرہ در عرض نیازے است
تو اسے شاہد مرث ہوں در گراں   ز فیض یک نظر موجود گراں

سخن از بود و نابود و جان با من چہے گوئی
من این داغم کہ من ہستم ندانم این چہ نیزنگ است
غزل آں گو کہ فطرت ساز خود را پردہ گرداند
چہ آید زان غزل خوانے کہ با فطرت ہم آہنگ است

یہی وجہ ہے۔ کہ اقبال اس خیال کا بار بار اظہار کرتا ہے۔ کہ اچھے آرٹ کی شکل میں حُسن ہو یا نہ ہو، صفا فی، ساوگی، روانی اور قطعیت ضرور ہونی چاہیے۔ کیونکہ زبان و انداز کا بہم ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ کہ صرف شکل کی اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے۔ جبے کچھ کہنا ہوتا ہے۔ وہ پہلے یہ سوچتا ہے۔ کہ کیا مفہوم نہایت صاف طریق پر واضح ہو گیا یا نہیں، الفاظ کی صنعت گری اور آرائش ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ جو آرٹ اس صنعت گری کے طلسم میں گرفتار ہو گیا۔ وہ گویا یہ بھول گیا، کہ آرٹ میں اصل چیز مغز و روح ہیں۔ "مومن کی شاعری اس ژولیدہ گفتاری کی بہترین مثال ہے جو انحطاط کے دور میں گذرنے والی قوموں کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے" جو کچھ اور پر کہا گیا ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے۔ کہ اقبال جمالیاتی حُسن یعنی آرٹ کی

لہ خود علامہ مرحوم کے الفاظ ہیں *

شکل سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے۔ کہ حسن یعنی شکل کی نسبت آرٹ سے وہی رہے۔ جو اظہارِ مطالب اور تخلیقِ معانی کے لئے ضروری ہے۔ اس سے پرے جانا ^{حقیقت} سے گریز اور اصل موضوع سے جدائی ہے۔

آرٹ میں کوشش و کاوش کے بغیر فطرت کے خام سائے کو بھی اپنے مطالب کے مطابق تراش کر اور ڈھال کر استعمال نہیں کیا جاسکتا، آرٹ کے وسائل آرٹ کے ہاتھ پاؤں ہیں۔ ان کو منطوج کر کے وہ ایک قدم آگے نہیں چل سکتا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کہ ہاتھ پاؤں میں ہندی لگا رکھی جائے اور اصل مقصد کے حصول کو ناممکن بنا دیا جائے۔ وحشت و کلتوی کتاب ہے۔

فروع طبع خداداد اگر چہ پتلا و حشمت

ریاض کم نہ کیا ہم نے کسبِ فن کے لئے

اقبال نے اس خیال کو نہایت سلیجھ کر یوں کہلایا ہے۔

ہر چند کہ ایجابِ معانی ہے خدا داد کوشش کے کمال مردِ بہر مند ہے آزاد

نمونِ رگِ معمار کی گرمی سے ہے تعمیر میخانہ حافظ ہو کہ بُستِ خانہ بہر زاد

بے محنتِ پیہم کوئی جو ہر نہیں کھلتا روشن شریں شیشہ سے ہے خانہ فرہاد

یہاں یہ کہہ دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ اگرچہ اقبال خود آرٹ کی شکل کو ثانوی حیثیت دیتا ہے لیکن اس بنا پر یہ خیال نہیں کرنا چاہیے، کہ خود اقبال کا آرٹ اپنی شکل میں حسن نہیں رکھتا۔ مثلاً اس کی نظم

نہ زباں کوئی نزل کی نہ زباں سے باخبر ہیں + کوئی دلکش اصداء بھی ہو یا کہ تازی +

”میں اور تو“ اعلیٰ درجے کی فن کاری پر دلالت کرتی ہے۔ مندرجہ ذیل شعر بھی دیکھیے۔

پھر چراغِ لالہ سے روشن ہوئے کوہِ دکن   مجھ کو پھر نغموں پر اکسانے لگا مرغِ چین
 حسنِ بے پروا کو اپنی بے نقابی کیلئے   ہوں اگر شہروں سے بن پکا تو شہر اچھے کد بن؟
 سن کی دولت ہاتھ لگاتی ہے تو پھر جاتی نہیں   تن کی دولت چھاؤں سے تاپے دھن جاتا ہے دھن
 دراصل اقبال کے خیال میں فن کاری کے نازک پودے خونِ جگر سے سینچے جاتے ہیں۔ اور
 ان کے رنگ و بو کا حسن دراصل صنایع کی شخصیت کا حسن ہوتا ہے۔ مسجدِ قرطبہ میں یہ خیال نہایت سلجھا کر
 ظاہر کیا گیا ہے۔

رنگ ہو یا خشت و رنگ چنگ ہو یا حرفِ موت
 بجز زہِ فن کی ہے خونِ جگر سے نمود
 قطرہ خونِ جگر سل کو بناتا ہے دلِ ا
 خونِ جگر سے صدا سوز و سرور و سرود

آرٹ میں روح و پیکر اور الفاظ و معانی کی بحث کا ایسا ناطق فیصدہ نشاید ہی کسی صنایع نے
 کیا ہو۔ جو کچھ اوپر لکھا گیا ہے اس کا حاصل ان ہی دو شعروں کو سمجھنا چاہیئے۔
 اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ آرٹ کا مقصد کیا ہے۔ آرٹ کو کیا ہونا چاہیئے اور کیا کرنا چاہیئے۔
 اقبال کا دماغ پامال راستوں سے مٹ کر سوچتا ہے۔ مختصر الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے۔ کہ اقبال
 کی نظر میں آرٹ کا مقصد ہے۔ خودی کی تکمیل۔ جو آرٹ اس مقصد کے حصول میں مدد دیتا ہے۔ وہ تو نا
 صحت مند اور عالمی رتبہ ہے۔ جو اس راہ میں خارج ہوتا ہے وہ زوال پذیر و مہلک ہے۔

اقبال کی نظر میں ماحول کے خلافت بغاوت کرنا۔ اسے اپنے سانچے میں ڈھالنا۔ رکاوٹوں کو اپنے وجودِ مصنوعی میں جذب کر کے آگے بڑھنا۔ نیت نئی آرزوؤں، نیت نئے معیاروں کو سامنے رکھنا۔ زندگی ہے اور جس کی زندگی اس معیار پر پوری اترتی ہے۔ اس کی خودی بیدار ہے۔ اس کے سوا ہر چیز موت ہے۔ فسانہ و فصول ہے ۛ

زندگی کے اس معیار کے حصول میں جو آرٹ مدد دے وہی شہل راہ ہے۔ جو زندگی کی جیتھیل سے گریز کرنا سکھانے وہ امتوں کی رسوائی کا سامان ہے۔ اس بحث کو جانے دیجئے کہ آرٹ کا یہ تصور جمالیات کے خود ساختہ اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ ذرا یہ سوچئے کہ مٹی ہوئی قوموں کے لئے جن کے تمام قوائے مصنوعی مفلوج ہو چکے ہیں۔ جن کا ٹی اور سیاسی شیرازہ بکھر چکا ہے۔ جن کی نیند موت سے متشابہ ہے۔ پیغام کی رباعیاں زیادہ سوزوں میں یا اقبال کے حیات آفریں نغمے ۛ

خود اقبال نے کہا ہے کہ ایک زوال پذیر شاعر کا ایک شعر قوموں کے لئے چنگیز خاں کی غارت گری سے زیادہ مسلک ہو سکتا ہے۔ بہ تماشائیکچھے دنوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک مقامی شاعر سے میں جہاں ہندوستان کے ایک شاعر اعظم کو دعوت دی گئی تھی۔ سنئے والوں پر اس کے زوال پذیر کلام کا اثر یہ ہوا۔ کہ بعض نوجوانوں نے ایک خاص وضع اختیار کرنے کی ٹھان لی ہے۔ جس کے اساسی اجزاء زندگی اور مہیا کی ہیں۔ افسوس یہ ہے۔ کہ ان نوجوانوں میں چند ایسے خوش گو شعرا بھی شامل ہیں۔ جن کی مخلوقات نہر میں مجھے صحت مندی اور توانائی کے آثار نظر آتے تھے ۛ

ذرا اس نکتہ نظر سے ہندوستان کے فنون لطیفہ پر نظر ڈالئے۔ شاعری کی حالت دیکھئے۔ اول تو غزل کے سوا اس میں گویا کوئی اور چیز نہ پتی ہی نہیں۔ اور غزل کی حالت ہے۔ اس کے متعلق یہ

کہ دنیا کافی ہے۔ کہ تصوف اور مجسمیت کا پھیلا یا ہوا نہ اس کی رگ رگ میں سرایت کر چکا ہے۔ اُردو غزل کی موجودہ شکل ہندوستانیوں کے فکر و سوز کا عکس نہیں ہے۔ بلکہ زندگی کے عجیب تصور کے عکس کا عکس ہے، ایرانی میلانات کا بے روح عاکس ہے۔ غیروں کی محسوسات کا بے رنگ عکس ہے۔ تلخ حقیقتوں سے روگردانی، دنیائے فانی کی کمافی، گوشہ گیری، اور خلوت گزینی کے راگ، فرسودہ معرقتی رجحانات کے عکس یہی۔ آجکل کی غزل کے عناصر ہیں، آجکل غزل میں ایک انقلاب پیدا کرنے کی جو سعی کی جا رہی ہے کہ غزل ایک مسلسل خیال کا اظہار کرے۔ اس سعی کا ظاہر نتیجہ صرف یہ ہے کہ پہلے عجبت کی سست ہوئی اور سہت ہمتی کے آثار منتشر نظر آتے تھے۔ اب سلسل غزلوں کے ذریعے ساقی، گلبانگ، ہمدونہ موج بادہ سے خوب ہوئی کھلی جاتی ہے۔ ماں لیا کہ غزل شاعر کی داخلی دنیا کے واردات کی تصویر ہے لیکن یہ کیا ستم ہے۔ کہ غزل گو کو نہ کبھی بھوک لگتی ہے۔ نہ وہ کم بخت بوڑھا ہوتا ہے۔ نہ اس بے حیا کو سوچ بچار کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ فرسودہ سروں میں حسن اور عشق کا راگ الاپتا جاتا ہے اور ہونکامی کی ایک خیالی حسین دنیا پیدا کر کے خارجی دنیا اور خدا کی کائنات کی باقی تمام توانا سرستیدوں سے دل کو آزاد رکھتا ہے ۛ

اُردو غزل کے خیام اور حافظ ذرا سوچیں تو سہی۔ کہ خیام اور حافظ اپنے بیانات میں سپے تھے۔ آجکل کے غزل گوؤں کو وہ تن آسانیاں، اندھی جوانیوں کے لئے، عشرت کوشی کے موقعے۔ وہ تربیت علم و فن وہ بادشاہانہ نوازشیں اور مجالس رنگین کہاں میسر آئیں، آرٹ زوال پذیر ہو۔ خیر ہو۔ کم از کم خلوص پر تو قائم ہو۔ ان بزرگواروں کے متعلق اقبال کا فیصلہ ہے ۛ

بے یہ فردوس نظر اہل ہنر کی تعمیر   فاش ہے چشم تماشا بہ منالِ خاندانِ ذات

نہ خودی ہے نہ ہمال سحر و شام کے دور   زندگانی کی حربہ نہ کشاکش سے نجات
آہ وہ کافر بچپارہ کہ ہیں اس کے صنم   عصر رفتہ کے وہی ٹوٹے ہوئے ثمنات
تو ہے بیت یہ مہر تیرے جنانے کا امام   نظر آئی جسے مرند کے شبستاں میں حیات

ہندوستان کی کلاہکی موسیقی کی حالت اس سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ دراصل ہندوستان کی موسیقی اصلاً جڑ و عبادت تھی۔ اور عبادت کا آریائی تصور (خصوصاً ہندوستانی) دیوتاؤں کے سامنے مسکنت اور عبودیت کا اظہار ہے۔ تقویتِ نفس کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس لئے کلاہکی موسیقی کے تمام ہنر اسرار اسی محور کے گرد گھومتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہندوستانی کلاہکی موسیقی عہد قدیم کی زندگی کی ترجمان ہے جب انسان دیوی دیوتاؤں سے زیادہ قریب تھا۔ اس وقت کے انسان کے لئے دیوی دیوتا وہ بجز پیدسی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ جو آج کل کے انسان کے لئے ہ

فطر کے مظاہر و صوب چھاؤں، بجلی، بادل، آگ کو وہ پُر اسرار سمجھنے پر مجبور تھا۔ کیونکہ ابھی تک انسانی ذہن ان پر حکمران نہ ہو سکا تھا۔ عام طور پر دیوتا انہیں قوتوں کے دیوتا تھے۔ انہیں قوتوں کی پُر اسرار حرکت کے ساتھ ان کا تصور وابستہ تھا، اس وقت کا انسان مجبور تھا کہ اپنی موسیقی میں ان قوتوں کے سامنے عجز کا اظہار اور مسکنت کا اعتراف کرے۔ ہندوستان کی تمام کلاہکی موسیقی اور قدیم فنِ قص دیوالاکے ساتھ دست و گریباں ہے۔ اس کے تمام روزِ رختی۔ اس کے تمام پُر اسرار اشارے اس کے بھاؤ و عموماً انسانی بے بسی شکست، اور عاجزی یا دیوی دیوتاؤں کے روپ کی دکھائی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس موسیقی میں انسان خود ایک جزِ حقیر ہے۔ راگ اور رائشی کی تسکلیں دیکھئے۔ ایک قسم کا لطیف جمال تو ہے۔ لیکن بلال ہا کہیں نشان بھی نہیں ہے۔ کہیں کوئی نازنین چپا کے پھولوں کا ہار پہنے بین بجا

رہی ہے۔ کہیں کوئی جٹا دھاری جوگی گلے میں سانپ پیٹے گیان دھیان میں لگن ہے۔ خود ان گنبوں کا اثر دیکھئے۔ کھما رچ کی ایک خاص قسم کی شوخی، ماہاگ کا سوز۔ کدارے کی رعنائی، پہاڑی کی درگلیز سٹھاس، سازنگ کا تیکہ پان سب کچھ ہے۔ نہیں ہے تو توانائی اور عالی حوصلگی نہیں ہے۔ عارفوں کے لئے یہ موسیقی محویت پیدا کرنے کا اچھا خوبصورت ذریعہ ہے۔ لیکن اس کلاسیکی خرافات کے ربوز اور اشارے ہماری زندگی سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ جب تک ہم خود اس ماضی کے گڑے مردوں کی طرح اپنی زندگی سے بیگانہ نہ ہو جائیں۔ جن کی زندگی کی یہ موسیقی ترجمانی کرتی ہے۔ اس وقت تک ہمیں کوئی لطف حاصل نہیں ہو سکتا۔ کہیں کہیں عالمگیر اثرات کے اشارے کلاسیکی موسیقی میں موجود ہیں۔ لیکن ان کے اظہار کے لئے بالکمال منفی کی ضرورت ہے۔ اور آجکل کی فضا میں ایسے مغنیوں کی موجودگی دشوار ہوتی جا رہی ہے۔

یہ موسیقی زندگی کی کشمکش میں، خودی کی تکمیل میں، ذہن اور قلب کی بیداری میں تو کیا مفید ہوگی۔ البتہ غلاموں کو ایک خیالی دنیا کی خیالی مسرتوں کی افیون ضرور پلاتی ہے۔ اس قسم کی رجعت پسندانہ موسیقی کے متعلق اقبال کا فتویٰ ہے۔

ناتوان و زار می ساز و ترا از جہاں بہار می ساز و ترا

سوز دل از دل بر و غم می ہد زہر اندر ساغر جم می دھد

اس کے برخلاف اقبال اس موسیقی کا خریدار ہے۔ جو فصل کاٹتے وقت کسان کی درانتی کی حرکت کو جاننا زسپاہی کی تلوار کی طرح تیز کر دے۔ جو پوشیدہ قوتوں کو ابھار کر آوازوں کے اتار چڑھاؤ سے ایک نئی دنیا کے وجود کی خبر دے اور اس کی فتح کا مژدہ بھی سنائے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ سندوستان میں ابھی اس موسیقی کو پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا
 کہ پنجاب کے بعض گیت موضوع کی توانائی اور حیات پروری کے ساتھ، لفظوں کی ایک خاص ترکیب
 اور نفس مطلب کے اظہار کا ایک خاص انداز رکھتے ہیں۔ اور ان کو سن کر مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا ہے
 کہ پاکوبی اور دست افشانی کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے علاوہ ان میں زندگی کے مسائل سے
 معرکہ آرا ہونے کی ترغیب بھی موجود ہے۔ مثلاً

جگہ جگیاں تے مانی گڑوٹڈیا

تے گھر گھر نین وے پھرے — اورے — اورے

تے جگ دی جوانی دے دن بھوڑے

اس گیت میں نہ صرف پنجاب کے ایک آتش نفس، تیز منہ جاٹ کی ہنگامہ پرور زندگی کی
 کہانی ہے۔ بلکہ جس طرح ہم اقتصاد کی طور پر کھو گئے ہو چکے ہیں۔ اس طرف نہایت لطیف اشارات
 ہیں۔ افسوس ہے کہ یہ مضمون ان اشارات کی تفصیل کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
 اب اقبال کی زبانی سن لیجئے کہ موسیقی کیسی ہونی چاہیے۔

نفسہ باید تندرومانسیریل   تابرد از دل غمساں خیل خیل

نفسہ می باید جنوں پروردہ   آتش دل خون دل حل کردہ

نفسہ گر معنی نہ دار و مردہ ایست

سوز و آتش افسردہ ایست

کھل تو جانا نسبت مثنیٰ کے ہم وزیر سبیل   نہ رہا زندہ و پائندہ تو کیا دل کی شود

ہے ابھی سینہ افلاک میں نہاں وہ فدا جس کی گرمی سے پھل جائے تاروں کا وجود
 جس کی تاثیر سے آدم ہو غم و خوف کے پاک اور پیدا ہو ایازہی سے مقام محمود
 لفظوں کی تیز حرکت سے گرمی حیات کے اشارے جس طرح پیدا ہوتے ہیں۔ انکی بہترین
 مثال اقبال کی وہ نظم ہے۔ جو افغانوں کے حیات آفرین گیت "اقربان" کی دھن میں لکھی گئی ہے۔
 رومی بدلتے شامی بدلتے بدلا ہندوستان تو بھی اسے فرزند کستال اپنی خودی پہچان
 اپنی خودی پہچان۔ او غافل افغان!
 موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا درہنقان
 اپنی خودی پہچان۔ او غافل افغان!
 اونچی جس کی لہر نہیں ہے۔ وہ کیسا دیریا جس کی سوا نہیں تند نہیں ہیں وہ کیسا طوفان
 اپنی خودی پہچان۔ او غافل افغان!

کلاسیکی قص بھی موسیقی کی طرت و یوتاؤں کی ندرست ہیں ہدیہ نیاز ہے۔ بدھ نے اپنی تعلیم و
 تبلیغ کے سلسلے میں جو وعظ کئے ہیں۔ ان کے دوران میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کی حرکت سے
 بھی کام لیا ہے۔ قدیم قص کے ماہروں نے ان اشارات کے معانی و رموز کو ایک باقاعدہ آرٹ بنایا
 اور اپنے بدن کے ہر ختم کی بنیاد ان اشاروں پر رکھی یا پھر ہندو دیوبالا کی بعض خوبصورت روایات
 کو قص کا جامہ پہنا چاہا، یہ فن بھی ہماری زندگی کے تمام مسائل سے پرے ہٹ کر بے جان،
 بے کار اور بے سوز ہو گیا ہے۔ نہ اس قص کی حرکات میں زندگی ہے۔ نہ ایسے معانی جن کے

رموز سے ہم اچھی طرح لطف اندوز ہو سکیں۔ رقص کرنے والوں کے ہاتھوں اور پاؤں کی حرکات اور بدن کے بیچ و خم کے دائرے بغیر کسی تنوع کے اپنی شخصیت کے اظہار کے انفرادی شکلوں کی طرح ایک بندھے ہوئے قانون کی پیروی کرتے ہیں یہ سچ ہے کہ بعض بالینی رقص اپنے رقص میں پرانی روایات کو ایسا جامہ پہنا سکتے ہیں۔ کہ ہماری زندگی کے بنیادی مسئلوں کا رنگ ان میں جھلکنے لگے۔ لیکن ایسی مثالیں بہت کم ہیں۔ اقبال کہتا ہے

چھوڑو یورپ کیلئے رقص بدن کے خم و بیج   روح کے رقص میں ہے ضرب کلیم الہی
صلہ اس رقص کا ہے شنگی کام و دہن   صلہ اس رقص کا درویشی و شائشاہی

ہندوستان مصوری کی خیالی دنیا موسیقی کی افسوں پروردنیا سے بھی زیادہ بے جان اور بے صدا ہے۔ شروع ہی سے اسلام میں مصوری کے ابتدائی نقوش شام اور عراق عرب کے ان صنایعوں کی کوششوں سے متاثر ہو گئے تھے۔ جو زوال پذیر بازنطینی آرٹ کے نقال تھے۔ یہ نقل کے نقل کرنے والے مصور اسلامی موضوعات میں عیسائیت اور مجسمیت کے اشارات پیدا کرنے میں بڑے بالکمال تھے۔ ایران نے ان لوگوں سے اور ان نقالوں سے اگر کچھ ورثے میں لیا ہو گا تو وہ تصنع کے سوا کیا ہو گا۔ جب سلطان جین کے دربار میں ایرانی مصوری کا احیا ہوا تو بہزاد نے ڈیزاین کی خوبصورتی رنگوں کی دلنریب ملاوٹ سے ان تصاویر کو فروغ دیا۔ جو درباری زندگی کے معمولی واقعات کا مرقع تھیں۔ یا ایران کے لالہ زاروں میں یا راین ہم شرب کی سرستنیوں کی ترجمان۔ جب ہمایوں ایران سے اس آرٹ کا قلم لے کر ہندوستان آیا، تو مثل مصوری بھی درباری زندگی کا مرقع ہو کر رہ گئی، فرق یہ تھا کہ ایران کی مصوری میں چہرے عموماً جذبات سے مہرّا ہوتے تھے۔ لیکن مثل مصوروں نے کردار کشی میں

جذبات نگاری کی ضرورت بھی محسوس کی، ان میں سے بعض جانوروں کی تصویریں خاص طور پر استاد منصور کے نقوش اور بعض شاہی دعوتوں اور جلسوں کے مرقعے نہایت دلنریب ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مغل مصوری دربار کے محدود حلقے سے کبھی باہر نہیں نکلی، اور نہ اسے کبھی عوام کے جذبات کی ترجمانی کا موقع ملا۔

راجپوت سکول کے مصوروں نے مغل مصوری کی وجودیت اور رنگ آمیزی کے مقابلے میں ایک اور انداز کو فروغ دیا جس کو بعض انگریز نقاد *rajput style* کے لقب سے کر اس کی حجت پسندی کو چھپانا چاہتے ہیں۔ ان مصوروں نے عام طور پر اجنتا کی دیواری تصویروں سے سبق لینے کی بجائے جوہار کی حقیقتوں کی ترجمانی کی تھی اپنا منہ ہندو دیوالا کی طرف کر لیا اور جو کلاسیکل موسیقی میں ہوا تھا مصوری میں بھی وہی ہونے لگا، کرشن اور رادھا کی محبت کے مرقعے، دیوالا کی روایات کے نقوش، راگ اور راگینوں کی شکلیں اس سکول کے خاص موضوع ہیں۔ ہمارے آرٹ میں یہ جو واپس جانے کی زندگی سے گریز کرنے کی ایک خیالی دنیا میں رہنے کی خواہش پائی جاتی ہے۔ وہ مصوری میں کیوں نظر نہ آتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک ہماری مصوری چند خاص موضوعات سے باہر نہیں نکلی ہے۔ کوئی مغل مصوری کی نگاہ میں کاشید اسے۔ کوئی راجپوت سکول کی نگہ میں کاشدیں لیکن عوام انسان کی زندگی سے مصوری کو قریب تر لانے کی کوئی کوشش نہیں ہوتی وہی معرفتی اور مذہبی رجحانات جو موسیقی میں ہیں مصوری میں بھی عمل پر نہیں وہی فقیروں، خائفوں، مرقدوں، سادھوؤں کے مرقعے، وہی مذہبی روایات کے عکس، وہی اُلوہ دنیاؤں کے دھندلکے، وہی خیالی زمین و آسمان، ہماری مصوری کی زندگی سے اس بیگانگی کی طرف انتقال نے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے۔

راجہ دے حلقہ ڈانم ہوس   دلبرے با طارے اندر نفس
 نازینے در رویت خانہ   ہو گئے در غلوت ویرانہ
 نوجوانے از نگاہے خوردہ تیر   کودکے برگردنے بابائے پیر
 می پکد از خانہ ہا مضمون موت   ہر کجا افسانہ و افسون موت

کس درجہ بہاں عام ہوئی مرگ بختیل   ہندی بھی فرنگی کا مقتل بھی بھی
 مجھ کو تو یہی غم ہے کہ اس دور کے ہزارو   کھو بیٹھے ہیں مشرق کا سرور رانی بھی
 معلوم ہیں اسے مرد بہر تیرے کمالات   صنعت سمجھ آتی ہے پرانی بھی نئی بھی
 فطرت کو دکھایا بھی ہے دیکھا بھی ہے تو نے
 آئینہ فطرت میں دکھا اپنی خودی بھی

فن تعمیر کے متعلق میں کچھ نہ کہوں گا۔ کیونکہ یہی ایک فن ہے جسے مسلمان ہندو تائے کمال تک
 پہنچا چکے ہیں۔ اور اس کے متعلق ایک بسیط مضمون لکھ رہا ہوں۔ حضرات! اب اس صبح خراشی کی
 معافی چاہتا ہوں اور اقبال کے چند شعر پڑھ کر رخصت ہوتا ہوں۔ خدا ہمارے اہل مہر کو ان پر عمل کرنے
 کی توفیق دے۔

اے اہل نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن
 جوش کی حقیقت کو نہ دیکھتے نظر کیا!
 مقصدِ سرسوز حیاتِ ابدی ہے

یہ ایک آفس یا دو نفس مثل شکر کیا!
 جس سے دل دریا مست لطم نہیں ہوتا
 اسے قطرہ نیساں وہ صد فدا کیا وہ گھر کیا!
 شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو
 جس سے چین افسردہ ہو وہ بادِ بحر کیا!
 بے عجز نہ دنیا میں ابھرتی نہیں توئیں
 جو ضربِ کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا!

محمود نصیر ہمایوں نے اتحادِ پرپس بل روڈ لاہور میں محمد امین پرنٹر کے ذریعہ چھپوا کر قومی کتب خانہ
 ریلوے روڈ لاہور سے شائع کیا۔

اراکین انشراحیت مسلم برادر وادار کرام

بر تقریب "یوم اقبال" ۹ جنوری ۱۹۳۶ء

(دائیں سے بائیں) مجھے اصحاب :- عبدالحق خان - ابراہیم علی - جاوید اقبال - غلام محمد - محمد شفیع
(منقول کردی)

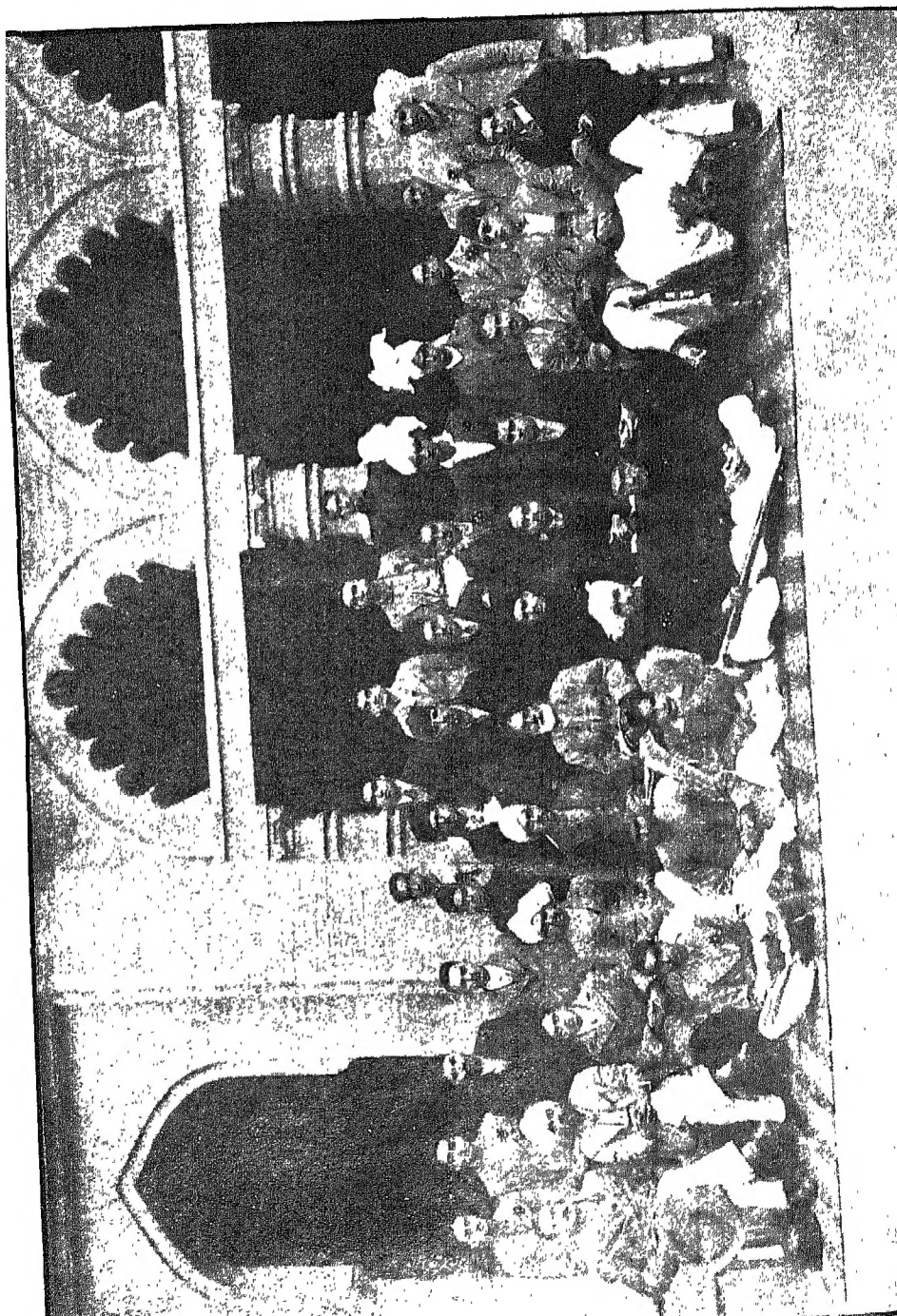
کرسچنوں پر :- پروفسر نیر الدین - مولانا جلال الدین اکبر - راجیو اختر - مولانا مد علی خاں - سیال بشیر احمد - خواجہ غلام ربیع

حضرت مولانا ابراہیم جعفری - چودھری غلام احمد ریوڑ - حضرت آسمانی - ستیندیر نیازی - پروفسر گوگین

پروفسر عابد علی عابد

کھڑے اصحاب { خواجہ مسلم - آئری - بشیر احمد - عبدالحق - الطاف حسین شاکت - علی محمد فاروق - صوفی صاحب - شیخ سراج الحق
پہلی صف مولانا محمد شفیع - حضرت حفیظ ہوشیار پوری - ڈاکٹر عبدالحقید ملک - چودھری محمد حسین - مشتاق احمد - شجاع

آخری صف :- ابراہیم خان - خوشید اختر - عبدالرزاق - الوار - ہدایت اللہ شحر
دسٹنڈ کردی

ACC. No. 2554

ACC. No. 2554

مَقَالَاتِ یونس

TIME

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Re. 1-00** per volume per day shall be charged for text-books and **10 Paise** per volume per day for general books kept over - due.

